

SP. Col.

89.927

A 6554

مختار الأدباء

مطالعات

عباس محمد العفشار

إهداء ٢٠٠٧

ورثة الفنان / حامد سعيد
القاهرة

٧١٥٩٤

مختارات الإذاعة

مطالعات

عباس محمد العتاش

الرسول في كتب الغرب الحديث

mohamed khatab

حديثنا الليلة الى حضراتكم عن الرسول في كتب الغرب الحديث .

والمصطلح عليه ان العصر الحديث يبدأ في الغرب من منتصف القرن الثامن عشر : عصر الحرية والعلم والنور على القديم .

ومفتاح كل سر من أسرار ذلك العصر المضطرب هو هذه الكلمة : كلمة النور على القديم . . . فقد كان لهذه الثورة أثرها في آراء المتكلمين من أبناء ذلك العصر عن نبي الاسلام عليه السلام .

كان أنصار التجديد يعلنون النور على الجامدين من رجال الدين ، ومنهم من كان يوارى ويوارب فيتخذ لهذه الثورة أسلوبا غير الأسلوب الصريح ، وهكذا صنع فولتير في المسرحية التي كتبها باسم « محمد » ، وقال فيها كل ما أراد أن يقوله عن رجال الدين في عصره ، كانه يتكلم عن نبي الاسلام وائمة المسلمين .

ولم يشأ فولتير أن يهجم على سلطان رجال الدين في الغرب هجومة صريحة ، وكان يهجم عند كتابة تلك المسرحية أن يعلن آراءه ولا يتعرض من جراتها للسخط والحرمان ، فاتخذ لها ذلك الأسلوب المنحرف ، ولم يكثر الحقائق التاريخية ولا للأدب في الخطاب ، ونسب الى النبي عليه السلام أموراً كان يريد أن ينسبها الى الجامدين من رجال الدين في عصره ، فلم يخف قصده على العارفين ، ولامه هؤلاء على التوائه ، وعلى نفاقه وريائه ، وكان من هؤلاء اللاتئين نابليون الكبير في حديثه مع الشاعر الألماني جيتي فانه أنكر تلك الصورة الشوهاء ، وقال انها لا تصدق على محمد . . ان محمدا لرجل عظيم ، ولا يجل تصوير العظماء بهذا الأسلوب .

ويعتبر كلام فولتير عن الرسول نموذجا للصراحة المبرقة في الحملة على أنصار الجُمُود ، وقد كان كل كلام عن الرسول من هذا القبيل ، يجمع بين الرياء والجهل بحقيقة الاسلام .

ثم انتهى القرن الثامن عشر وأقبل القرن التاسع عشر بحالة نفسية وحالة فكرية غير تلك الحالة : أقبل بمعرفة أوفى وحرية أصرح وأقوى ، فمن تكلم عن محمد عليه السلام فأنما كان يتكلم عن علم لم يكن ميسوراً للمغربيين قبل ذلك ، إذ كان العارفون منهم باللغة العربية وباللغات الشرقية عامة قليلين ، وكان المنقول من كتب الدين الاسلامي نادرا مشوها محصورا في المشتغلين به من الباحثين المتفرغين للدراسات الشرقية . فلما أقبل القرن التاسع عشر كثرت هذه الكتب ووصل العلم بها الى غير المستشرقين ، وأصبح الاطلاع عليها بدعة محدودة بين طلاب الثقافة والتبحر في الاطلاع ، فظهرت الكتابة عن الاسلام ، وعن نبي الاسلام ، على نهج جديد .

إذا كان فولتير نموذجا للكتابة الغربية عن الرسول في القرن الثامن عشر ، فإن توماس كارليل هو النموذج الصادق لهذه الكتابة في القرن التاسع عشر ، وقد كانت كتابته عنه متسمة بسمة الاعجاب والانصاف ، لا ينتظر من فيلسوف غير مسلم أن يكتب خيرا منها عن نبي الاسلام ويكفى للدلالة على موقف كارليل أنه أراد أن يختار مثلا واحدا للبطولة في صورة النبي ، فلم يجد احدا أحق بالاختيار في هذا المقام من محمد عليه السلام ، وكان من همه أن يفند كل شبهة شائعة عن الدعوة الاسلامية في مبدائها ، فقال ان الذين يزعمون ان محمدا نشر دعوته بالسيف لا يتصورون ما يقولون . فقد كانت دعوة محمد دعوة رجل واحد أمام قوم مجمعين على تكذيبه ، وليس أعجب من صورة رجل واحد يحمل السيف ليقنع به كل منسكبه .

ولقد تقدمت دراسة التاريخ في القرن العشرين ، وتبع الأوروبيون أصوار حضارتهم فعرفوا أنها مدينة بالقسط الوافر للحضارة الاسلامية ، وأن عصر العرب في الاندلس كان من العصور الذهبية في تاريخ القسارة الأوروبية ، وعمل رد الفعل عمله فكان أشد الناس إعجابا بالحضارة العربية أولئك الكتاب الذين نشأوا في الاندلس نفسها ، وفتحوا عيونهم حيث بلغ التعصب على العرب غاية مداه . فاذا قرأت كتابهم الأشهر : بلاسكو ابانيز ، لمست في كلامه حزنا عميقا على زوال الحضارة العربية من الاندلس .

وحثينا واضحا الى العهد الذى ازدهرت فيه تلك الحضارة ، وقد ختم بعض فصوله عنها قائلا : « ولت ساعة العلم وانزوت الفكرة الأسبانية في غياهب الظلمات ، حيث ترتعد بردا في عزلتها المضنية وتخبو شيئا ثقيلا الى أن تموت ، وان بقيت منها بقية فهي تلك التي تنصرف الى الشر والمسر والمسر والجدل انديني ، مذ كان العلم يفضى بصاحبه الى نار الحريق . . . »

هذه النظرة الى تاريخ الحضارة ، والى المقارنة بين الحضارات - قد كان لها أثرها في تعديل الميزان الذي يوزن به رسل الأديان ، وأولهم رسول الاسلام .

فمن كتب عن محمد عليه السلام في القرن العشرين ، علم أنه مطالب - بحكم العصر الذي يعيش فيه - ان يقول شيئا يوافق العلم ولا ينسب الى التعصب والجهالة ، فلا يزن محمدا بميزان غير الذي يزن به الرسل والأنبياء من سائر الملل والدعوات ، ومن لم يكن من هؤلاء الكتاب مرتزفا بالدين فهو يخجل من التحامل على صاحب دين كبير لغير سبب ، الا أنه ولد على غير دينه ! وهو يبرىء عقله من وصمة التعصب الضيق بمحاولة الانصاف ما استطاع .

بل وجد من أولئك الكتاب من يثيرة أن يسمع أحدا يعيب النبي وان كان ذلك العائب من أبناء القرون الوسطى ، ففي إحدى روايات برنارد شو رجل يعيب على النبي أنه « راعى ابل » فيجيبه صاحبه ان أتباع ذلك النبي قد تعلموا منه درسا غير الذي تعلمته من دينك ، فانهم يسمون تلاميذ السيد المسيح بالحواريين ، وكان في وسعهم أن يقولوا عنهم انهم جماعة من الصيادين !

واذا قلنا ان المرتزقة بالدين هم وحدهم الذين يصرون على بضاعة العيب والتجريح ، فليس معنى ذلك ان رجال الدين الأوروبيين جميعا ينسكرون فضل النبي ويستبجحون العيب فيه ، بل معناه ان هذا الخلق الشائن محصور في طلاب الرزق باسم الدين . . أما العلماء الدينيون فمنهم اناس يحاسبون السننهم وأقلامهم ويجتهدون في قول الحق على حسب طاقتهم ، وقد كتب

أحدهم الدكتور بوكيه Bouquet كتابا عن الأديان المقارنة فقال عنه
« انه نشر في الشرق مثلا أعلى للحكم وللأخلاق الانسانية أوسع وأنظف
وأحدث وأقوى من أمثلة الدولة البيزنطية » . . . ثم قال : « وان الحكم على
شخصيته أيضا ليتطلب الانصاف من أولئك الذين ينظرون اليها بعين
الغرض . فان الأخبار التي لاداعية للشك فيها تصوره لنا في صورة رائعة
من الجمال ، بوجه مليح فطن ، وعينين سوداوين نفاذتين ولحية ساذجة ،
ورصانة في القول وبلاغة صارمة ، مع عطف في أطيب حالاته ، وحنان على
الأطفال » .

وينبغي أن نذكر أن هؤلاء الكتاب غير مسلمين ، فهم لا يقولون في النبي
كل مايقوله المسلم ، ويكفى منهم أنهم لا ينكرون كل ما يقوله عن تعنت أو
مكابرة بغير دليل .

وظهر في هذه السنة كتاب عن الاسلام لمؤلفه « الفريد غليوم » أستاذ
الدراسات الشرقية بجامعة لندن ، قال فيه عن نبي الاسلام : « علينا من المبتدأ
أن نقرر أن محمدا كان واحداً من أعلام التاريخ العظماء وكان يقينه الغالب
أنه لا إله الا الله ، وأنه يدعو الى ملة واحدة ، وكانت قدرته على التدبير بين
المشاكل المعقدة التي كانت تواجهه قدرة خارقة بغير مرأ » ، فما استطاع عربي
بفوة الجيوش والشرط والدواوين أن يجمع شمل قومه كما فعل . فان قيل
ان العالم الاسلامي عند وفاته كان عالما صغيرا بالقياس الى دولة خلفائه ،
فاجواب على ذلك ان عوامل الشقاق جميعا كانت كامنة في بلاد العرب أيام
حياته فلم يظهر منها شيء حتى فارق الحياة » .

ثم قال بعد استطراد وجيز : « كان رجلا لم يخذله الرأي السديد قط ،
ومن أنكر عليه ذلك فانما يلج في انكاره على الرغم من الدلائل البينة على
رجاحته وفطنته وفهمه الصحيح للتأخرين ولما كان يجري في العالم
من حوله » .

ومن كتاب التصوف الديني في العصر الحاضر بول برنتون Brunton
صاحب كتاب النفس العليا وكتاب الحقيقة الباطنة التي صدرت منه ثمان

طباعات ، وفى هذا الكتاب يضرب المثل لمن يعملون فى الدعوة الى الحق فيقول
« . ان كثرة العدد لا تهم ، وأولئك الأقوام الغافلون ليس لهم حساب .
فانما هم زيادة فى حجم الانسانية ليس الا . وكل ماكانت له قيمة فانما
يفعله ويهتدى اليه فى اول الامر فئة قليلة ، وقد كان محمد يقول عن السيدة
خديجة زوجته انها صدقتنى حين كذبنى قومي ، فانه مضت عليه ثلاث
سنوات وليس له من الاتباع غير ثلاثة عشر . . . ثم انتشرت دعونه بين
الملايين » .

وفى الكتاب الذى أصدرته مطبعة جامعة برنستون عن الأديان العظمى .
يقول ادوارد جورج صاحب الفصل المخصص للدين الاسلامي : « ان ايمانه
الذى لايتزعزع برسالته الالهية وصدق دعوته يقيمه مثلا فريدا فى التاريخ .
وان اعتقاده بالغيب الذى هو لباب الكثير من وحيه لهُو اللحمة التى تنسج
حولها بشارته وعظاته ، ومن ثم اصبحت رسالة السيادة الربانية العليا
ضرورة عاجلة ملحة ، وتلك نواة تلك الرسالة العلوية الموحاة الى محمد ،
وبغيرها لايتأتى لنا أن نفهم الوحدةانية فى الاسلام » .

كتب هذا الفصل بروح مستمدة من الشرق ، واجتمع فيه ومن عشره
فصول أخرى كتاب وسط عن « بيانات الصين والهند واليهودية ومذاهب
المسيحية الكبرى : وهى الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية .
وكلها مكتوب بأسلوب كهذا الأسلوب » .

ومن أحدث المترجمات الى اللغة الانجليزية كتاب العالم البلجيكي هنرى
بيرين Pirenne عن محمد وشارلمان ، وعنوان الكتاب يشير الى مضمونه ،
ومضمونه يتلخص فى بيان أسباب الانقلاب الأوربي الذى ينسب فى أوربا
الى شارلمان ، ولكن المؤلف يرى أن الفضل فيه لمحمد وأتباع محمد ، ويقول
فى فاتحة الجزء اثنانى منه : « ان الفتح العربى الذى اوقع ما اوقع من القلق
فى أوربة وآسية لم تكن له سابقة ، ولا تقارن سرعته بغير السرعة التى قامت
بها دولة المغول بقيادة أتيللا ، وجنكيز خان ، وتيمور . لك . . . لولا أن هذه
الدول زائلة ودولة الاسلام باقية ، فلم يزل للاسلام أتباعه فى كل بلد دخله
الحلفاء الأولون ، وقد كان ذبوعه كذبيوع البرق معجزة حقيقية . . . » .

وبعد ، فليس في الوسخ احصاء لكل ما كتب عن النبي في مصنفات الغرب الحديث ، ولكننا نتحرى أن نقتبس أحدثه وأدله على اتجاه الكتابة المصرية في سيرة الرسول الكريم ، وفيما تقدم من الأمثلة دلالة كافية ، ومنها نعلم أن احترام الكاتب لقلمه وكرامة علمه يضطره الى اجتناب اللغو الذي شاع في القرون الماضية ، ولا يزال يضيع فيما يكتبه المرتزقة من ادعياء السدين والتبشير بالدين ، وانه مامن احد كتب عن الرسول وتوحي امانة العلم الا ردد فيه قول القرآن الكريم : « انك لعلی خلق عظیم » .

الحالات النفسية
بعد منتصف القرن العشرين

لما انتصف القرن العشرون ، اى فى سنة احدى وخمسين ، وجه كثير من المجالات أسئلة الى طائفة من العلماء والمفكرين والسياسة وغيرهم من ذوى الآراء ، وفحوى هذه الأسئلة : ماهى الصفة التى غلبت على النصف الماضى من القرن العشرين ؟ أو ماهى الصفة البارزة التى تصفون بها الخمسين السنة الماضية ؟

وقد اختلفت الأجوبة كما هو المنتظر فقال بعضهم انها عصر الطيران . وقال آخرون انها عصر الذرة ، وقال غيرهم انها عصر الحروب العالمية ، وقالت فئة غير قليلة انها عصر التحليل النفسانى أو عصر النفاسيات على العموم .

ولم يخطئ أحد من المجيبين ، فان تلك السنين الخمسين يمكن أن توصف بجميع هذه الصفات ، وكلها صواب ، ولكن على درجات .

فالطيران لا يزال فى عصره أو فى ايان عصره ، والذرة تابعة للتقدم فى العلوم الطبيعية ولا تزال فى مقدماتها ، والحروب العالمية قد اتسعت فى النصف الاول من القرن العشرين ولا شك ، ولكنها وجدت فى كل عصر مضى . وغاية ما هنالك أن محيط السياسة العالمية يتسع أو يضيق على حسب الأوضاع الجغرافية والسياسية .

أما اصدق هذه الصفات فى رأينا فهى صفة الدراسات النفسية وما نخرج عليها من التحليلات والتعليلات .

فهذه الدراسات قد شاعت شيوعا لم يسبق له مثيل قبل اوائل القرن العشرين ، وقد انتصف هذا القرن وهى على غاية الشيوع بين المختصين بها وغير المختصين ، وأوشك كل من يعرف القراءة أن يتحدث فى سياق كلامه عن العقد النفسية ومركبات النفس وعن علل الكبت والحرقان . ثم مضت سنتان ودخل الاهتمام بهذه الدراسات فى طور جديد ، يصح أن

نسميه طور الاعتدال واعادة النظر ، او طور المراجعة التي تنتهى بنسبة
الكثير من اللغو والفضول ، وتتجه بالبحث على سنن مستقيم مأمون العثرات

كانت الدراسات النفسية فى أول القرن العشرين بدعة ، فانتشرت كما
ينتشر كل بدعة ، وزادها انتشارا ان العصور الفائرة أهملت جانب البواعث
النفسية وأفرطت فى إهمالها ، فكان التعليم يجرى على قواعد آلية ، تعتمد
على الذاكرة دون غيرها من الملكات الذهنية ، وكانت القوانين تصدر وتسرى
على الناس كأنهم مجموعة متساوية متشابهة من المادة الصماء ، وكانت
سياسة الأهم على هذا النحو من الجمود لاتعنى كثيرا بالبواعث والغايات ،
إلا ما اتفق عفرا بغير قصد من الحاكمين أو المحكومين .

فلما ابتدأت الدراسات النفسية فى أوائل القرن العشرين ، قفزت فى
طريقها قفزا سريعا ، لأنها وجدته خاليا يتسع لكل طارق ، ولم تلبث أن
سملت كل ناحية من نواحي البحث فى التعليم والتربية والتشريع وآداب
الاجتماع ، ونشأت دراسات نفسية لأطوار الأهم ، ودراسات نفسية
للاجرام ، ودراسات نفسية للطفولة وللمراهقة وللشباب ولما بعده من
الأعمار ، ودراسات نفسية للحيوانات العجماء ، وحق لبعضهم أن يقول
متهمكا : لم تبق الا دراسات نفسية للجملادات . .

وما زالت هذه البدعة تسرى وتستفيض حتى بلغت أوجها من الشيوع ،
وخرجت من كونها دراسة فى معاهد العلم والعلاج الى كونها لفظا فى المجالس
والأسواق وعلى كل لسان .

وقد ضاعفت شيوعها قبل منتصف القرن أنها امتزجت بالكلام على
لشئون الجنسية ، وعلى الأهواء والمواطف التي تربط بين الجنسين ، وهو
موضوع اذا فتح لم يفلح له باب .

لقد أفادت مباحث علم النفس فائدة جلية فى كل ناحية من نواحيها :
فادت فى التعليم وفى التشريع وفى الأدب والفلسفة ، ولعلها أفادت فى
لسياسة على الأقل فى فهم أطوار الجماعات والطوائف التي تشتمل

بالشئون السياسية ، ولكنها جمعت حتى افلت عنايتها من الأيدي القادرة عليه ، وخيف بعد ذلك أن تضر وتلف حيث كانت تصلح وتفيد .

من أضرارها البليغة أنها كادت أن تجعل الكرة الأرضية كلها مستشفى للأمراض العقلية أو للأحوال النفسية الغريبة، فها هنا جيل مريض ، وها هنا أمة مريضة ، وفي كل مكان نزعات شاذة وأخلاق معتلة ، وأسرار وراء جميع الأعمال والنيات .

وما من أحد يداخله هذا الوهم يجتهد في اصلاح عيوبه ، لأنها في ظنه أصيلة متعمقة في ضميره ، ويحسب كل مخطيء أو مجرم انه معذور لا يؤاخذ بخطئه او جريمته ، لأنها حالة مرض وليست بحالة تخضع للإرادة والتفكير سمعت بعضهم يقول عن صاحب نعرفه : انه مصاب بعقدة نفسية ، ويعمل ذلك بأنه يميل الى الألوان البنية .

قلت له : وإذا كان خاليا من العقدة النفسية فالى أى لون يميل ؟

فحار فى الجواب ، وراح يذكر اللون الأبيض تارة واللون الأخضر تارة أخرى ، ولو ذهبنا مذهبه لكان لكل انسان لا يختار اللون الأبيض او اللون الأخضر مصابا بعقدة تحتاج الى علاج .

هذا الشطط فى « النفسانيات » يتانى رويدا رويدا فى العصر الحاضر وتبدو دلائل هذه الأناة فى الكتب الحديثة التى يصدرها المختصون ، ومن أمثلتها كتاب « الصواب والخطأ فى تطبيق علم النفس » للدكتور إبسنك Eysenck . وكتاب « النفسانيات اليوم » للدكتور ستافورد كلارك Stafford Clark . وكتاب « العلم والحياة الأخلاقية » لماكس أوتو Max Otto وغيرها من أشباه هذه المؤلفات .

وليس المقصود بالأناة والروية اعمال علم النفس وانكار الأمراض النفسية بغير استثناء ، وانما المقصود هو التفريق بين الحالات الطبيعية

والحالات العادية ، فإن الحالات العادية تختلف كثيرا وكلها مع ذلك طبيعية ،
فلا يلزم من اختلافها أن تدل على أمراض وعلل تتطلب العلاج .

منال ذلك أن نسأل : ما هو الوزن الطبيعي للإنسان ؟

هل هو قنطار واحد ؟ هل هو قنطار ونصف ؟ هل هو قنطاران ؟

يوجد أناس بجميع هذه الأوزان وجميعهم طبيعيون ، فليس اختلاف
الوزن عادة بالأمر الذي يستلزم حتما أن يكون الاختلاف عن مرض وشذوذ

ومثاله أيضا أن نسأل : ماهي القامة الطبيعية للإنسان ؟

يوجد بين الناس تفاوت في القامات يحسب بالقراريط أو الأشبار ،
ولا يقال عن فئة منهم أنهم شواذ لأنهم متفاوتون .

ومنذ أسابيع قرأنا عن طبيب أديب أنه بلغ الثمانين كتب تجاربه في الحياة
ومنها تجاربه في علم التشريح ، فإذا هو يلخص الدرس الأول في نتيجة
واحدة وهي : أن الحالة التي تسمى بالحالة العامة هي أندر الحالات : كلفه
أستاذة أن يبحث عن عرق في جسم إنسان فطال بحثه عنه في الموضع الذي
نحراه على حسب الصورة ، فنبهه الأستاذ إلى خطأه ، وقال له : إن الحالة
التي تشبه الصورة العامة هي أندر الحالات .

وهكذا يمكن أن نسأل عن الإنسان الطبيعي من الوجهة النفسية من هو :
هل هو الذي يميل إلى الألوان البنية أو الألوان البيضاء ؟ هل هو الذي
تساوى لديه جميع الألوان ؟ هل هو الذي يرى الألوان جميعا بقوة واحدة ؟
هل هو الذي يراها على اختلاف في قوة الرؤية ؟

هؤلاء كلهم بحكم العادة طبيعيون ، وإنما النادر الشاذ هو الذي يطابق
الأوصاف التي نسميها غالبية عامة ، فهو ، أما نادر الوجود أو غير موجود .

والحمد لله على السلامة ...

أحمد لله على سلامة النوع الانساني من تلك العلل التي راجت باسم العقد
النفسية ومركبات النقص وآفات الكبت والحرقان ، فقد يختلف الناس في
الاذواق والأخلاق كما يختلفون في الملامح والقامات ، وهذه هي الطبيعة ،
وهؤلاء المختلفون كلهم طبيعيون .. أما العقد النفسية وما شَبَّابِهَا فهي
موجودة ولا ريب ، ولكنها لا توجد في أحد كما توجد في الذين يفسرون بها
كل خلق ، وكل عادة ، ويبحثون عنها في كل انسان وفي كل مكان .

مؤلفون شرقيون في لغة غربية

من قديم الزمن تعود الغربيون أن يقرأوا كتب الشرق ، وأن يرجعوا الى المؤلفين الشرقيين فى العصور الماضية ، على سبيل الاستطلاع أو على سبيل الاستفادة فى الشئون التاريخية .

الا أننا فى العصر الحاضر ، بل فى السنين الأخيرتين ، أمام ظاهرة جديدة لم تعهد من قبل ، وتلك هى اهتمام الغربيين بالاطلاع على مؤلفات للشرقيين من الأحياء ، يكتبونها باللغات الغربية وتدور موضوعاتها على شئون حاضرة أو على شئون اجتماعية ، ليس الاطلاع عليها من قبيل الاطلاع على التاريخ القديم .

ولا نحسب هذه المؤلفات السريعة فئة نادرة ، فانها تزداد وسكار . ومنها فى اللغة الانجليزية وحدها خمسة ظهرت فى نحو سنة ، وهى على ترتيب حدوثها فى الظهور كما يأتى :

كتاب ألفه فناء سوداء من بيجيريا فى افريقية الغربية . موضوعه : القصص والمواعظ الشعبية .

وكتاب ألفه مدرس تركى عن قرية من قرى الأناضول فى العصر الحاضر .

وكتاب ألفه مصرى من الصعيد عن قرية مصرية فى اقليم أسوان .

وكتاب ألفه سودانى عن الفضية السودانية فى عهد المورة المهدية .

وكتاب ألفه جومو كنياتا زعيم قبائل « الماو ماو » المشهورة فى افريقية الشرقية

وكلها قد كتبها مؤلفوها باللغة الانجليزية ، ما عدا الكتاب عن قرية الاناضول . فانه مترجم عن اللغة التركية بعد ظهوره على الأثر

أما الفناة السوداء من بيجيريا فاسمها « فيان أبايما » فى السابعة والعشرين من عمرها ، تعلمت فى وطنها ثم اتمت تعليمها فى جامعته « سانت أندرو » باسكونلاند . وعادت الى وطنها فاشتغلت فيه بالمدرسة

وكتابها يدور على الفصص والمواعظ الشعبية . كتبتة بإشراف أسناذها
فى لغة انجليزية سليمة . وحداث فيه بمنحبات من النوادر العسامة
لا تخلو من المفزى . ولا يتسع المقام للافاصة فى ترجمتها ولكما نكتفى
على سبيل المثال بانفتين منها .

فصه المرأة والرجل والحلة نقابل عندنا قصه حواء وآدم وأجسه .
وحوها أن الله لما خلق المحفة عهد الى المرأة بأن بحى تارها . وتكن المرأة
كانت تسلى النخله ثم بهبط منها كلما سقطت منها احدى النمار على
الأرض حوفا من اللفاظ المارة لها . فحهاها الله عن هذه الوطيفة . وعهد بها
الى الرجل . فاستطاع عدا أن بحى السمرات فى لخطات وحيزه . لأنه لم يكن
يهبط الى الأرض لأنه فاط كل بمره سقط منها . واستعاد الصعداء
الذين يحاحون الى تلك السمرات ولا يستطيعون السلى على النخل .

والقصه الثانية قصه انديك وسر امساره بالالوان الزاهيه . ومعزها أن
الهمسه الظالة تطلق لسان الابكم الذى لا يطفله أخوف ولا الألم . فقد
ولد لأحد الملوك طفل أبكم فاعلن فى سعبه أنه بمنح من سعبه وبعنه الكلام
حائزة سنده . فأخذ صادو السباع والفسه عسى أن أخاف حب براءه
فيسغب ويسكلم . وأحده طلاب الفرائب عسى أن ننطلق عمنه لسانه
من الدهنة والاسفراب . ولكنهم لم يفلحوا . وأما أفلاح انديك حب صرح
به متها اياه بالسرفه . فبكى وأقسم أنه برى . وحلج الحك على انديك ملك
الكسوة الزاهيه من الرئيس الجميل

ويظهر أن الفناء والموربه المجاربه مما فوام البلاءه فى تلك الفصص
لأنها عند ترجمتها فقد كيرا من معناها ومن سر سيوعها بن الفبائل الى
ساقلتها عن أسلافها .

والكتاب عن الفريه التركيه ألهه مدرس يسمى محمود ماكال فى الرابعة
والعشرين من عمره . وترجمه الى الانجليزية سير ودهام دبدر . ونناول

فيه المؤلف عادات القرويين فى الا'ناضول ، ولم تخل رواياته من المبالغة فى بعض الاحيان ، ولكنها على الا'غلب فكاهة لا مبالغة اخلاق واقتراء

و خلاصة الحكايات والا'خبار عن قرية الا'ناضول ان الفلاح التركى لم يفرنج ولم يستسلم لدعوة المجددين الذين يريدون الانقطاع عن القديم ، فلا يزال منهم من يبيع ارضه ليجمع من ثمنها تكاليف الحج الى مكة المكرمة . ولا يزال منهم من يتبرك بالشيوخ ويستمع الى امام المسجد وهو يشرح فرائض الدين فيحوقل ويستعبر ، ومن هذه الفرائض كما يشرحها الامام ان المرأة تجب عليها الصلاة اذا حان موعدها ولو كانت فى حالة المخاض !

اما المبالغة الظاهرة فمن اصلها قصة الفناء التى يذهب الى لقاء خطيبها مبرقة فى الظلام ، فلا غيز بين خطيبها وبين منافسه ، الذى سعى اليها فى مكانه . ويستغرق اللقاء بينهما ساعات دون ان تعرفه بصوته ومضامين حديثه ، وهكذا سائر المبالغات عن مختلف العادات والموروثات

اما الكتاب عن القرية المصرية فقد ألفه الدكتور حامد عمار وصدر فى مجموعة الكتب التى تنشرها مؤسسة التربية فى جامعة لندن ، وادار موضوع على نسأة الطفل فى قرية سلوى من مركز ادفو باقنيم أسوان .

ونحن قد نشأنا فى الاقليم ، وعرفنا مطالب المعيشة فيه ، وعلافاً النسب والقرابة بين اهله ، ورأينا اضرحة الاولياء ، التى بلوذ بها كبارهم وصغارهم ، ويتوجهون اليها بالرجاء كلما اصاب احدهم فى نفسه او فى ماله او فى بنيه ، فنشهد ان الا'ستاذ الفاضل قد تحرى الدقة غاية الدقة فى وصف قريته وسرد ا'خبارها وتصوير عاداتها ، وبعض هذه العادات خاص بالاقليم وبعضها عام فى جميع الا'قاليم المصرية مع اختلاف يسير فى تفصيلاته . ولكنها فى مجلتها سال صالح المنعريف بالقرية المصرية وتسجيل تاريخها الحاضر ، وقد تفهم وجوه المشابهة ووجود التخصيص من نماذج الا'مثلة التى تتردد على السنة اهلها ، وهذه نتف منها بحروفها .

الى ما عندوش ما يلزموش

ولد بطنى يعرف رطنى

الى يعمل قنطرة لازم يستحمل الدوس

الذهب يحتاج للنخالة

الى يشيل قرية تنقط عليه

النسب نسب ، وان صح يبقى أهلية

ان لميت غادر فى طريق وادى فل له الطريق معاك

الى مالوش كبير يشتري له كبير

ينفعك ذهبك دس ، وولدك من ضهرك بس ، وطورك من بعرك

هذه نماذج من أمثلة القرية ، وهى مصريه بصطبيع بالصبغة المحلية
فى لهجتها ولا يدخل عليها تحوير كبير فى لياك تفكيرها ، ويحسن ابناء
الأقاليم بتصوير ما استطاعوا من قراهم على هذه الصورة ، فانه عمل لازم
للمحاضر والمستقبل ، لزومه للتاريخ .

وكتاب الأستاذ مكى عباس عن مسألة السودان يدرس تاريخ السودان
من عهد الثورة المهدية ، ويعرض شئون السياسة على حسب الضرورة فى
سباق التاريخ ، وهو دراسة معرزة بالوثائق تنتهى ببحث مسهب فى
سياسة الفصل بين شمال السودان وجنوبه ، وهى السياسة التى أراد
بها الحكم البريطانى أن يعامل الجنوب كأنه جزء من أوغندة ويفصل بينه
وبين الشمال فى مسائل التعليم والثقافة ، وفى مسألة اللغة والعقيدة . وقد
ناقش المؤلف أصحاب هذه السياسة فى الحجج التى يتذرعون بها لتنفيذ
سياستهم ، وهى حجة الحماية للقبائل الفطرية ، وحجة التخلف فى الوعي
السياسى والدراية العامة ، وحجة الاختلاف فى الجنس واللغة ، وحجة البعثات
الدينية التى تخشى على نتائج محاولاتها وجهودها فى الجنوب ، فكان

المؤلف موافقا في مناقشة هذه الحجج التي زالت أسانيدھا جميعا في العصر الحاضر ، اذ لا محل للحماية مع انقضاء عهد التجارة بالرقيق ، ولا معنى لابقاء الجنوبيين على تخلفهم وتأخرهم لأنهم تخلفوا وتأخروا في الأزمنة الماضية . وليس من الانصاف أن يعزل الجنوب على الشمال في تكاليف الإدارة وحفظ الأمن ونشر التعليم ثم ينزل عنه كأنه شعب أجنبي يعمل على الانفصال منه سنة بعد أخرى ، ودعاوى المبشرين ليست أحق بالرعاية من مصالح الوطن ومقتضيات الوحدة الحكومية والقومية

قال الأستاذ المؤلف في ختام بحثه أن الرجاء معدود بحكمة أبناء الجنوب وأبناء الشمال أن يعالجوا هذه المسئلة بالحل الذي يحقق مصالح الجميع .

أما كتاب كنياتا زعيم الماو ماو فهو تطبيق عملي لموضوع الكتاب

ومن حضرات السامعين من علموا أن الزعيم الامريكي ند درس عندنا الأجناس البشرية على الدكتور مالنوسكي ، وهو من أكر أسانيدته في هذا الزمن ، ثم ألف هذا الكتاب ليكون رسالته التي يستحق بها احازة الجامعة . ثم عاد فخلع ملابسه الأوروبية ولبس الخلد واخرز كأبناء قومه . وأصر على الايمان بسنطان الأزواح وأسرار العبادات في بلاد ، وهو في حياته يصبى محسوس لعلم الأجناس ودراساته العملية .

وليس الكتاب بالجديد ولكنه أعيد في طبعة جديدة بعد السورة في افراسمة الشرقية ، وأخذ طريقه بين عشرات الكتب التي تخرجها مطابع الغرب حول هذه الشئون

تري : ماذا وراء هذا الاهتمام البالغ بشئون الشرق ومجتمعاته في الآونة الحاضرة

ليكن وراء ماوراء ، فالأمر المحقق أنه دأبل على شعور الغرب بأن الشرق قد تغير ، فعسى أن يعلموا أنه لم يتغير ليناخر . ولكنه تغير ليضئ في طريقه الى الأمام .

الاستعمار والتبشير في لبنان

من الحقائق المفروغ منها أن الاستعمار والتبشير حليفان قديمان : يسبق التبشير إلى البلد الشرقى ويتلوّه الاستعمار ، ويحدث كثيرا - أن لم يكن دائما - أن التبشير يذهب إلى البلد الشرقى بعلم الدولة المستعمرة ، مزودا بحالها موعودا بحمايتها مكفولا برعايتها ، فإذا نجح التبشير ومضى في طريقه بسلام فذلك ما يبغيان ، وإذا أصيب أحد المبشرين بما يسوءه فذلك ما يبغيه الاستعمار على الأقل ، لأنه يندرع بهذه الإصابة للاحتجاج والمطالبة بحماية الأرواح والحريات ، ولا تنتهى المسألة بغير عنبة سياسية أو اقتصادية تجنيها الدولة على حساب الدين . .

إن التبشير والاستعمار حليفان غريبان ، وصديقان مناقضان ، ولا غنى لهما عن النفاق والخداع ، ولا بد لكل نفاق وخداع من يوم ينكشف فيه .

إن التبشير يدعو إلى الدين ، والدين المسيحى بين الأديان الكبرى يحص على المحبة والمسألة وينهى عن الطمع والكبرياء واحتقار الضعفاء والمساكين

وليس فى الاستعمار غير نقيض هذه الحصال : ليس فيه محبة بل عدوان ، وليس فيه نهى عن الطمع والكبرياء ، بل هو الطمع والكبرياء سافرين غير مستترين ، وكله احتقار صريح للضعفاء وللمساكين

وأي اختلاف بين نقيضين أبعد من هذا الاختلاف ؟

أي اختلاف بين عدوين لدودين أبعد من هذا الاختلاف بين هذين الحليفين المتلازمين ؟

أي اختلاف أشد في طبيعته من الاختلاف بين التبشير والاستعمار ؟

لقد كان التبشير يقدم الاستعمار ، أو بعضه معه ، فينجح بعض النجاح لأنه يصطنع الاحسان ويتبرع بعلاج المرضى ويقنع الجهلاء من الوطنيين بعدوته على العلاج والمواساة ، وانه أعلم بالطب وأقدر على الخير من السحرة والكهان والمشعوذين .

كان ذلك قبل أن يشعر الوطنيون بالوعى القومى وظلم السيادة الأجنبية ، فلما سمعوا بوعيمهم وتمطلوا من وطأة السيادة الأجنبية عليهم تخرج موقف التبشير بين الطرفين : تخرج موقف الدعاة الدينيين بين المفصوبين وبين الفاضلين ، وحاروا فيما يصنعونه بين طغيان الاستعمار وسكاية أبناء البلاد ، فان قانونا لأبناء البلاد أن الطغيان حتى صاعت مكانتهم وانكشف زياؤهم وحبطت دعوتهم ، وان قالوا للمستعمرين ان الطغيان باطل وان السكاية منه عادلة فقد اختلف الحليفان وانقسم المعسكر فى الميدان

لقد تكشفت هذه النقائص فى ميدان واسع من أهم ميادين التبشير والاستعمار ، وهو الميدان الذى يحيط بأفريقية الشرقية وإفريقية الجنوبية ، وبمتد أحيانا الى أفريقية الوسطى .

وقعت الواقعة بين الحكومات وهبات التبشير من ناحية ، ووقعت بين عسائ التبشير على اختلاف المذاهب من ناحية أخرى .

وانعقدت المؤتمرات التبشيرية مؤتمرا بعد مؤتمر ، ولما نصل الى وفاق .

فالمبشرون التابعون لمذهب الإصلاح الهولندى يعلنون الفوارق بين الأجناس والألوان وينادون بتقدیس هذه الفوارق لأنها من حكمة الله ، ويقيمون للسود كنائس منعزلة يتعلم قساوستها فى مدارس غير المدارس العامة ، ويعاربون المبشرين التابعين للكنيسة الكاثوليكية لأنهم يخالفون هذه الحطة ويسمحون للسود بحضور الصلاة مع الأوربيين فى مكان واحد . وما يلاحظ أن الخصومة بين المبشرين المختلفين إنما هى خصومة سياسة لا تمت الى العاطفة الانسانية بسبب كبير ، لأن المبشرين الحصريين على

الفرقة بين الألوان والأجناس هم أنباع الحكومات الترنسفالية التي نستعمر البلاد وتسخر السود ، أما المبشرون الآخرون فلا عمل لهم ولا هم من المنفعين بسلطات الحكومات . أما المبشرون الآخرون فلا عمل لهم ولا هم من المنفعين بسلطان الحكومات ، بل هم معرضون هناك للمقاومة والاضطهاد من وراء ستار .

وقد جنى الاستعمار على التبشير بهذه الخطه . وجنى التبشير على نفسه بمجاراة الاستعمار ، وليس أدل على هذه الحياه من الاثايشيد التي تروج اليوم بين قبائل الماوماو ، وفيها يقولون عن اله البيض ان البيض جاءوا به معهم ليعينهم على اغتصاب بلادنا ، وانهم يوصوننا بأن ننظر اليه في السماء . فاذا نظرنا اليه في السماء نظروا هم الى أرضنا ونسللوا اليها فاعتصبوها .

وقد نشبت العداوة بين السود الذين استجابوا من قبل لدعوة المبشرين وبين اخوانهم الذين رفضوا تلك الدعوة . ولكن الاصرار على التميز بين الألوان باسم الدين سينتهي الى توحيد أبناء اللون الواحد على اختلاف المذهب والعقيدة . وبخاصة لأن هؤلاء السود المنبوذين حديثو العهد بالتحول عن عقائدهم الأولى .

ومن الكتب الكيرة التي صدرت حديثا في هذا الموضوع كتاب عنوانه « قبل العاصفة الافريقية » مؤلفه جون كوكسون الذي عني بالمسائل الدينية بين المسائل المستبكة في القارة السوداء . وفي كلامه عن ديانه قبائل البانتو يقول : « ان المبشرين يتقدمون بعدما عظيما ولكن على الورق ليس الا . وامن شك في نجاحهم بعض النجاح . عبر أن الصابئين عن دينهم من السود قليلون . وبعضهم يصبأون خدمه لمصالحهم الشخصية . . . وقد نجح المسلمون أكبر نجاحهم في أوغنده وكينيا ونيجيريا ، ولم ينجحوا مثل هذا النجاح في بلاد الكنفو البلجيكية . أما في افريقية الجنوبية حيث اكثرهم من الهنود المهاجرين فان عددهم ينمو كثيرا مع استفحال مسكله الألوان والأجناس . وفي أقاليم خط الاستواء الفرنسية يأتي المسلمون أصلا من افريقية الغربية ونجوم الصحراء ، وان الحقيقة التي تنجلي عن تمكين الاسلام لقبضته في تلك الأماكن لتكذب قول الفائلين أن أتباعه لا يستميلون

أحدا إلى دينهم في أفريقيا الوسطى . وقد اطنعت منذ سنة على كرامته
مكتوبة باللغتين الفرنسية والانجليزية تضاف إلى غيرها من الأدلة على
مباينة الدعوة الإسلامية ونبيين الفضائل التي يسمونها الإنسان من إباح
دين النبي محمد . وقد ألح على في أخذها بمدينة ليبولدفل تاجر غنى عن
بيجيريا يسمى مكدونالد بعزم السفر بالطيارة إلى مكة لأداء الفريضة .

ولا تنقطع الكذب والرسائل التي تعالج مسألة التبشير أو تعالج العقبات
التي تعترضه في الأفالم الإفريقية . وأعرب مافها أنها نفاقل عن العمة
الكبرى من هذه العقبات . وعلى كرامة الشعوب للاستعمار والكذب
الواقع لدعوى المستعمرين وحلفائهم من المبشرين حدام الدول من وراء
أسيار . وأيسر ما عندهم أن يسيروا فنيهم لعدد الزوجات وسمح الإسلام
به ونحرمة في جميع المذاهب المسيحية . ومنهم من أجاز لأبناء القبائل
السود أن يجمعوا بين زوجين نوعهم أن الإسلام إنما يجمع بين أبناء
العارة الإفريقية لإباحته عدد الزوجات . وفاتهم أنه الإسلام يحرم الخمر
وهي شائعة مشتهرة بين القبائل العظيمة . وأن الحصول عليها سهل جدا
من تعدد الزوجات . إذ كان الجمع بين الزوجات المنعدلات نرفا لإسبر
إغير الأثناء في كل مكان . وليس أسهل من مصافرة الخمر على الغنى أو
الفقر .

وعلى تاريخ العارة الأوروبية نفسها - وعلى أقرب إلى جماعات المبشرين -
سوابق شتى نفهم بأن تحريم الخمر عفيه في طريق الدين بصد الرانبيين
فيه حيث لا يصدعهم نظام الزواج . فان فلاديمير ملك الروس الذي فكر في
نحويلهم من الوثنية إلى دين من أديان الموحيد ، قد عرضت عليه اليهودية
- كما جاء في تاريخ بيزنطة - فأباه لأن اليهود صغفاء منفرقون . وعرض
عنه الإسلام فأباه لما علم أنه يحرم الخمر وقال للمصالح أن الخمر لئذ
الروسي وليس في وسعنا أن نعيش بغير شراب . .

وعلى أن المبشرين قد يعلمون أن كرامة الاستعمار عله من علل الاخفاق
المتتابع الذي يعرض له التبشير في العارة السوداء . ولكنهم لا يريدون
التصريح بهذه العفة لسببين : أحدهما أنهم يستندون إلى الدول المستعمرة

فى اقتحام بلاد الافريقيين ، وثانيهما أنهم يخافون أن تنقطع عنهم الاعانات والتبرعات اذا علم المتبرعون أن العقبة كأداء لاتزول ، وأن نجاح المبشرين مرهون بزوال الاستعمار وهزيمة المستعمرين ، ولا يرجى من المحسنين أن يتبرعوا بالمال ليشجع التبشير مادام التبشير سعيًا ضائعًا ميثوسًا من جدواه ، فلهذا يتعلل التبشير بالاسلام وتعدد الزوجات ، وينسى الطغيان وثورة الطبائع الانسانية عليه ، وسيجرب حيلته الجديدة بعد السماح للافريقى بأكثر من زوجة واحدة فيعلم مصيرها بعد حين ، أو هو يعم مصيرها من اليوم الى الحيلة والفشل ولكنه يطيل الوقت ويتعلل بالنسويف ويستديم التبرع من المحسنين والرضى من السادة المتحكمين

والشيء الجديد فيما يكتب اليوم عن الاستعمار الافريقى وموقف التبشير منه أن مخالفة التبشير والاستعمار فى خطر ، وانهما الآن فى مفترق طريق غير مأمون على هذه المخالفة المتناقضة . فاذا تقدم الاستعمار والتبشير معا سقطا وسقط عنهما قناع النفاق والخداع . واذا تقدم الاستعمار والتبشير مفترقين متنازعين ففى ذلك ضعف لهما وقوة لطلاب الحرية ودعاة النهضة القوية

ومن المغالطة أن تحال القضية الافريقية الى مناقشة فى تعدد الزوجات ، أو مناقشة فى تحريم الخمر وتحليلها ، فاذا تعددت الزوجات أو توحدت . واذا ابيحت الخمر أو حظرت ، فالمسألة بجملتها وتفصيلها باقية فى وضعها الذى لا يتغير . وهو الفاصل الواسع بين جانبين : أحدهما فى صف الشعوب وحقوقها والآخر فى صف الطغيان وسلطانة ، وفى هذا الوضع الجلى فلتوضح فى القضية الافريقية ومسائل الأديان والمذاهب ، ومسائل التبشير والاستعمار .

تضامن الشرق ونهضة إندونيسيا

مطالعتنا اللبلة عن رحلة الى جزائر أندونيسية ، ولعلها الرحلة السابعة أو الناعنة التي ظهرت في كتاب كبير خلال هاتين السنتين .

وهذه الرحلة الجديدة ظهرت في الأشهر الأخيرة خلال سنة خمس وخمسين (١٩٥٥ م) . كُتبت سيدة انجليزية وعُنت فيها عناية خاصة بشئون المرأة ، وسمت الرحلة كلها « جمهورية أندونيسية » لأنها ساحت في تلك البلاد بعد اعلان الاستقلال ، وبعد الغاء الاسم الذي كان يطلق عليها في هولندا وهو اسم « جزر الهند الهولندية » .

ونعني هذه السيدة ، واسمها دوروني وودمان برد الأسماء في الجمهورية المستقلة الى أصولها الوطنية . منال ذلك أنها تذكر اسم جزيرة بورنيو باسم كليمننان ، وهو على الأرجح اسم نوع من فاكهة « المانجو » نسبة الجزيرة في شكلها . وعبر ذلك أسماء محرفة نعيدا الى أصولها في لغته البلاد .

والكلام على أندونيسية متشعب مسعّض ، لأنها بلاد واسعة الأطراف قديمة التاريخ . كثرة السكان يبلغ سكانها نحو مائة مليون ، وتاريخها الحديث في القرون الأخيرة أحفل التواريخ بأطوار الاسـمـار الأوربي والمقاومة الوطنية ، لأنها ابلت بأنواع الاسـمـار التجارية والزراعية والثقافية والسياسية . واحتلها البرتغاليون والهولنديون والفرنسيون والانجليز واليابانيون ، وعرفت أطوار المستعمرين من القرن السادس عشر الى القرن العشرين .

تاريخ متشعب مستفيض ، وليست الجوانب الجغرافية في البلاد بأقل من جوانبها التاريخية تشعبا واسـمـا . فحسبنا منها في هذه المطالعة جانب جدير بالتنويه والمراجعة في العصر الحاضر ، أو في هذه السنوات على التخصيص ، ونعني به الجانب الذي يدل على تضامن الشرق في نهضة على تباعد الاقطار واختلاف اللغات والاحوال ، كما نعني به في تشابه الظواهر

الاجتماعية فى هذه النهضة المباركة . وأظهرها تحرير المرأة وبنامها
يخصيها فى تعزيز الوطنية ونزيرة الجبل .

نهضة أندونيسية منال رائع لما يستطيعه زعيم مصلح واحد يبيع فى
ناحية من الشرق . فيسرى أنره الى الانحاء الشرقية على امتدادها كأنه
سه واحدة بجول فيها روح واحد .

ذلك الزعيم المصلح هو الأستاذ الامام محمد عبده رحمه الله . وعمله فى
نطاق الشرق نسجله سائحة أجنبية وافدة على البلاد . لاتعرف شيئاً عن
بعضها ولا عن الأستاذ الامام قبل وفودها على تلك الجزر الشرقية واتصالها
بانوار النهضة بين أبنائها الأحرار فى كل مكان . وليست هذه السائحة
مع ذلك بأول السياح الذين لمسوا آثار المصلح العظيم بين أمم الشرق من
عمارة الافريقية الى العمارة الانبوية . ومن شواطئ الأطلس الى حدود
الصين .

نقول السيدة فى كلامها على الاسلام والماركسية والوطنية . كانت آراء
المنجديد - على نطاق واسع - نجيا فى المدارس الاسلامية . بين اناس قاموا
عريضة الحج الى مكة . وبصفة خاصة بين الشبان الاندونيسيين الذين عرفوا
تعاليم المفتى المصرى الشيخ محمد عبده - ذلك الامام الذى جعل المعاصره
مركز الفكر الاسلامى الحديث حوالى سنة تسعمائة (١٩٠٠) . وأسرف
فى تلك السنة على اصدار مجلة تسمى المنار لم يزل أحد تلاميذه - الشيخ
رشيد رضا - يصدرها بعد وفاته بسنوات . وكان المعلمون المصريون يزورون
اندونيسية كما كانت طائفة مزدادة من أذكفاء اندونيسية تتصل اول صلة
لها بالعالم الخارجى فى جامعة الأزهر بالقاهرة . حيث يحضرون مسائل
التوفيق بين الاسلام وعلوم العصر الحديث . وينظرون فى الحرافات التى
تنتج بالاسلام زمنا واصابت شيوخه ومنها بالنكسة والحمود . . .

الى ان نقول السيدة فى ذلك الفصل . ان حركة محمد عبده كانت
رمى الى احياء المجتمع الاسلامى على فواعده المنجدة ولم تكن تعمل
لاقامة الشرائع العرفية . . . وكان لهذه الحركة شأن جليل فى تاريخ الوطن

الأندونيسية ، أسفر عن تأسيس الجماعة المحمدية سنة (١٩١٢ م) فكانت أوسع تعبير عن دعوة المصلح المصرى وتناولت فيما تناولته اصلاح عادات الزواج وعادات المآتم ، واضطلعت بانشاء المدارس المستقلة والمستشفيات والمكتبات ، وكانت رائد الاتجاه الى تعليم البنات ، وعملت على القضاء على القسب ، الخطب المنبرية يوم الجمعة باللغة الوطنية فقربت الدين الى عقول الجماهير وساعدت هذه الجماعة - اى الجماعة المحمدية - على تطور الوعي السياسى والوطنى بما توفرت عليه من المزج بين الاسلام وبرامج الاجتماع والاخلاق . والوصل بين المسجد والتقدم الاجتماعى ، فكانت هذه الجماعة كما جاء فى كتاب أثر الحضارة الغربية فى المجتمع الأندونيسى مؤلفه ورثيم Wertheim ، تحس - وهى ترجمان الطبقة الوسطى - بعواطف دينها التقليدية على النحر الذى يحسه معظم الأوربيين نحو المسيحية ، ولا بد فى البلاد المستعمرة من الاستقلال بالشعور عن السيد الأجنبى ، ولا بد للأندونيسى من هذه الجماعة أن يدعو نفسه مسلما دون أن يخجل من هذه النسبة أمام الغربيين ، وأن يدين بعقيدته متفقة مع العصر الحديث ومع النزعات التى يطمح اليها ، باعتباره انسانا من أبناء زمانه ، .

ولقد كانت نهضة الاصلاح كما قال هذا المؤرخ الغربى نهضة الكرامه والاعتزاز بالعقيدة بين الحركات العصرية . وكانت تقوم على الاستقلال بالرأى كما تقوم على الاصفاء الى الدعوة الصالحة حيث ينبغى أن يصفى اليها ، ومن شواهد هذا الاستقلال قيام فاضل من أبناء البلاد بانشاء صحيفة « المنير » لتوسيع نطاق الدعوة التى كانت تتولاها مجلة « المنار » ، وله تلبت هذه المجلة حتى أصبحت بفضل محررها القدير الأستاذ « زين الدين يونس » أوسع الصحف العلمية انتشارا فى أندونيسية ، مع قيام محررها بإدارة المدارس وتأليف الكتب الدراسية لتلاميذها .

ان هذا الأثر العظيم يذيعه كتاب الغرب فى هذه السنة ، وهى السنة التى وافقت مضى خمسين سنة على وفاة الأستاذ الامام ، ووافقت اجنباع الأمم الآسيوية والافريقية فى مدينة من مدن أندونيسية ، فيتحقق بهذه المصادف اصدق تكريم للمصلح الخالد فى ذكره

وتمام الشهور يتضامن الشرق في نهضته ، ان تذكر هنا استاذ محمد عبده جمال الدين الافغانى ، وتلميذه رشيد رضا .

جمال الدين يولد في الافغان فينتقل بدعوته الى مصر ، ورشيد رضا يولد في لبنان فتصل رسالته - بهداية استاذة - الى اقاصى المشرق ويبعث المنار من هنا فيتبعه « المنير » هناك . وتتلاقى الجهود فى غاياتها وأماهاها على تعدد مصادرها ومنابتها ، وهذا هو التضامن الشرقى بأقوى معانيه .

وتقول صاحبة الكتاب بحق ان النهضة قد اثمرت ثمرتها لانها وصلت الى المرأة فى خدرها ، فجعلتها قوة عاملة فى اصلاح الأسرة واقامة البيت على دعامة الحرية والكرامة

فلم تكد تتحرك الامة للمطالبة باستقلال الوطن كله حتى تحركت المرأة معها للمطالبة بتدعيم البيت والأسرة ، ولا امة بغير أسرة ، ولا أسرة بغير ربة لها تعرف ما لها وما عليها ، وتطلب حقها كما تؤمن بواجبها .

ويندر أن تذكر النهضة النسوية فى أندونيسية دون أن يذكر معها اسم يقفسه أحرار الأندونيسيين والأندونيسيات ، وهو اسم السيدة « كارتينى » زعيمة الدعوة الى انصاف الزوجة والأُم وتحريم العيب بتعدد الزوجات ، ولم تقصر هذه السيدة الكريمة جهادها على تحرير النساء بل جاهدت بما فى وسعها لتحرير الوطن كله من نساء ورجال .

تشير مؤلفة الرحلة الى رسائل هذه الأميرة التى كانت تكتبها لرفع الحجاب عن المرأة ورفع الحجاب عن حقائق النهضة الوطنية ، ومنها رسالة كتبتها الى زميلة فى الدراسة تقيم بهولندا تقول فيها : « ان كثيرا من الأوربيين يلتفتون بقلوب نافرة الى أبناء جلاوة وهم يتيقظون فى تودة وأناة ، لأنهم ينظرون اليهم نظرة الأعلى الى الأدنى ، ولا يستريحون كلما التفتوا فراوا رجلا أسمر يلوح عليه أنه صاحب رأس كراسى الرجل الأبيض وصاحب فؤاد كفؤاده ، غير أننا نرى قلما ولا يسعنا ان نرجع القهقرى ، ولا يسع الهولنديين أن يردوا الزمن عن مجبراه

واننى لأحب الهولنديين حبا جما واشكر لهم ما أفدناهم منهم
ولكنهم يضمون بينهم من يكرهنا لغير سبب الا أننا نجترى على
مساواتهم فى العلم والثقافة .. واننى لأفهم الآن لم ينفرون من تعليم
الجاويين ، فان الجاوى حين يتعلم لا ينحنى طوعا لكل أمر يهبط عليه من
الرؤساء .

لقد نشأت الاميرة كارتينى فى القصور فوصلت دعوتها الى الاكواخ ،
وبعثت نداءها من وطنها فوصل الى أسماع غاصبيه ، وقد تركت بعدها
سيدات من جيلها وفتيات من أبناء ذلك الجيل ، كلهن من جند الوطن الكبير
فى سعيه الى التقدم والحرية ، وكلهن من حماة البيت والأسرة ، ولا خوف
على وطن يؤمن فيه البيت بمعنى الكرامة للامهات والبنين .

لا نزال نعتقد ، ونزداد اعتقادا مع الأيام ، أن الشرق بخير مادامت له هذه
الحياة التى لا تموت ولا تستكين ، ومادام فيه هذا التضامن الذى تتجاوب به
صيحة الحق من أرض الى أرض ، ومن قبيل الى قبيل .

وانصافا للشرق فى ختام هذه المطالعة عن هذه الرحلة ، نعود الى المقارنة
القديمة بين الشرق والغرب فى كشف العلم والاستطلاع .

لقد زعموا فى الغرب ، وزعم معهم بيناوات من الشرق ، أن الشرقيين
لا يطلبون الكشف والاستطلاع الا للمنفعة ، وأن الغربيين دون غيرهم
يطلبون الكشف والاستطلاع حبا للعلم بالمجهول ورغبة فى توسعة الأفق
الانسانى من التفكير والشعور .

وامامنا الرحلات التى يكتبها السائحون من الغرب فى هذه الأيام ، ومن
قبلها الرحلات التى كتبها السائحون من الشرق قبل عدة قرون .

ان ابن بطوطة وابن جبير والادريسي وابن بطلان لم يرحلوا فى الأرض
روادا للاستعمار ولا عيونا للدول ولا منطلقين فى آثار السياسة حيث
تصل البلاد التى يسيحون فيها بهذه الدولة أو ينقطعون عن سواها ، ولكنهم

ساحوا فى الأرض ليعرفوها ويعرفوا بها ويستخبروا عن أهلها جلية الخبر
كما يسأل الاخوان عن الاخوان .

لا ينسى الشرقيون أنهم سبقوا غيرهم الى كثير من المآثر كلما قيل لهم أنهم
مسبقون فى كل شئ ، ولا ينسوا أنهم شرق واحد تتجاوب فيه الصيحة
فلا تضيع مع الريح ، وأنهم بخير ما داموا من الذاكرين العاملين .

الوطن إلا فند بقي - لمن هو؟

موضوعان يشغلان اليوم مكان الصدارة عند قراء الكتاب والقصة في اللغة الانجليزية :

أحدهما موضوع الكلام على الكواكب السيارة والأطباق الطائرة والسفن التي تهبط من الفلك الأعلى ، والسفن التي ينتظر أن ترتفع إليه .

والموضوع الآخر هو موضوع الكلام على القارة الافريقية ، بكل مايشتمل عليه من مباحث جغرافية وتاريخية واجتماعية ، ومنها مايتراجع الى ما قبل التاريخ ويحسب القارة مهد النوع الانساني كله ، أو مهدا من أقدم المهود .

وانها لمفارقة من مفارقات الزمن أن يقترن الكلام على السكواكب السماوية بالكلام على القارة التي كانت الى زمن قريب تسمى بالقارة المظلمة أو القارة السوداء .

وعلى حسب العادة في الاقبال على موضوعات القراءة : يبدأ الطلب بالأصول ثم يتشعب حتى ينتهى الى الفروع ويستقصى الفروع الى اصغر التفاصيل . فانهضرت الدفعة الأولى من المؤلفات في العضلات الكبرى والمباحث العلمية العويصة ، ثم تشعبت وتفرعت حتى وصلنا في الأشهر الأخيرة الى المطبخ الافريقى والصنف المختار عند بعض القبائل البادية والمتحضرة ، وأصبحت السيدة الأوروبية تفاخر بقدرتها على تحضير هذا الصنف وتقديمه على مائدتها ، وتتكلم أو تكتب لترضى فضول القراء في أمر من الأمور يتعلق بالقارة الافريقية بسبب من الأسباب .

وتشعبت الموضوعات الجديدة كما تشعب غيرها فأصبحت الشخصية الافريقية الواحدة مستحقة في رأى المؤلف والقارى أن يوضع لها كتاب مستقل ، وليس من الضروري أن تكون هذه الشخصية ، شخصية زعيم مناضل كزعيم الماوماو في كينيا أو الكباكا المتمرد في أوغندا ، بل يكفي أن

تكون للشخصية سمات افريقية ليتفرغ الكاتب أو الكاتبة لتأليف المطولات عنها ، فظهر في الآونة الأخيرة ، كتاب في ثلثمائة صفحة عن «بابا القارية» إحدى نساء الرؤساء من قبائل النيجر ، وانقطعت السيدة ماري سميت - مؤلفة الكتاب - عدة أشهر في الرحلة والمقابلة وجمع المعلومات وتوجيه الأسئلة ، ثم انقطعت لتدوينه أشهراً أخرى حتى صدر من المطبعة في أحسن قالب وبالشحن الذي تباع به سير العظماء المشهورين التي يتهافت عليها القراء

ولانظن أن هذا الاهتمام يرجع الى مجرد الرغبة في الاطلاع ، بل نعتقد أنه يرجع الى رغبة أخرى غير نادرة بين الأوروبيين وبين الانجليز على الخصوص ، وهي رغبة التوطن في القارة الافريقية والانتقال من أوروبا ومتاعبها الى بلاد جديدة يقيمون فيها ويعمرونها تعمير من لاينوى التحول عنها ، الا أن تكون زيارة أو مراجعة في أعمال التعمير .

انهم يريدون القارة الافريقية وطناً دائماً للإقامة المستديمة ، وهذه هي مشكلة «الوطن الافريقي» بعد الحرب العالمية الثانية ، ولم تكن كذلك حتى أواسط القرن العشرين .

ان المؤلفات التي تتابعت من المطبعة في الزمن الأخير تكشف عن هذه النية وتضع المشكلة صريحة في هذا الوضع الجديد .

والمشكلة هي : لمن يكون هذا الوطن الافريقي بعد هذا النزاع ؟

ان سكان افريقية ثلاث طوائف : أولها بطبيعة الحال أبناء افريقية الأصلاء الذين ولدوا فيها وولد فيها من قبلهم آبائهم وأسلانهم الى أزمنة لايسها التاريخ .

والطائفة الثانية هم المهاجرون من القارة الآسيوية ، وأكثرهم من العرب والهنود وأبناء الجزر الملاوية .

والطائفة الثالثة هؤلاء الأوروبيون المستعمرون ، سواء كانوا من أبناء الدول ذوات المستعمرات أو كانوا من الدول التي لا تملك المستعمرات خارج

بلادها ، وهم قليلون لايزيد عددهم على المئات ، وليس لهم حساب خاص في هذا المجال .

أما أبناء القارة الأصلية ، فلا خلاف في مصيرهم ولا طاقة لأحد بإخراجهم من أوطانهم أو انكار نسبتهن اليها .

وأما المهاجرون من القارة الآسيوية فليست لهم مشكلة قائمة في الوقت الحاضر ، وإن نشأت لهم مشكلة فهي من المشكلات التي تنسى مع الزمن حتى تزول ، لأنهم يصبحون أفريقيين ويتساوى أبناؤهم وأبناء الأفريقيين غدا في كل شيء ، وقد يتزاوجون ويتناسلون ويتفاهمون بلغة واحدة ، كما حدث في القرون الأخيرة ، فكل من في السواحل اليوم أفريقي حديث وآسيوي قديم .

وقد روى صاحب كتاب « الفاشية الأفريقية » حديثا من أحاديث المجالس التي تجمع بين الآسيويين والأوروبيين في أفريقيا الشرقية ، فقال أحدهم - وهو هندي مسلم محام يسمى أحمد - : « ماذا نعني بمصالحنا ؟ إنها مصالح أفريقية الشرقية بلا جدال ، وهذه الجالية الآسيوية لها جذور هنا كأمتن مانكون جذور الأوروبيين بل الأفريقيين ، وقد كان آباء بعضنا في طليعة المهاجرين ، وليس بين المقيمين هنا من أقدم الأسر من ينظر الى كينيا أية نظرة غير النظرة التي تعتبرها وطنه ومستقره .. لم تبق لنا جذور في الهند ، وقد أزورها في قضية من القضايا فتخفى على بعض لهجاتها » .

فالمهاجرون الذي ينظرون الى أفريقية هذه النظرة لن تصادفهم فيها مشكلة الوطن ومستقبله ، فمن لم يقيم في هذا الوطن أفريقيا فليس في وسعه أن يقيم فيها سييدا يلحقها ببلاده ويخضعها لسلطوته ويستقر فيها يعامل أهلها الأصلاء معاملة الغرباء .

أما المشكلة التي لاحت لها بالحسنى فهي مشكلة الأوروبي الذي يتخذ من أفريقية مقرا للسكن ويبسط سيادته على أهلها بغير أمل في انتهاء هذه السيادة ، إلا أن يظل الأفريقيون عبيدا مسخرين أو يثوروا عليه فيطردوه بلا هوادة ولا مسامحة .

ان الأوروبيين يضعون المسألة هذا الوضع بغير موارد ولا مغالطة ، لأنها في الحقيقة مسألة واضحة لا تقبل المغالطة ، وقد لحصتها إحدى الموسوعات الصغيرة فقالت : « أنه لغنى عن القول ان هذه المسألة من المسائل العسيرة التي لا تحل بتكرير الكلام على المساواة بين الأجناس وأنه لا وجود للعنصر المناز أو للقومية الممتازة ، والمعضلة التي تواجهها بلاد كإفريقية الجنوبية لا يمكن تبسيطها وتجريدها من صعوباتها على طرفيها ، فليس أمام هذه البلاد غير طريقة من طريقتين : أما قمع السود وإخضاعهم على الدوام ، والنتيجة آخر الأمر هي الثورة العنصرية ، وأما تخويل السود حقوق المساواة البرلمانية والنتيجة إذن هي نزول البيض عن سلطانهم وتسليمه إلى السود لرجحانهم الكبير في عدد الأصوات ، وعلى سبيل الانصاف للقلة البيضاء نقول أننا لا نعلم في التاريخ طائفة نزلت باختيارها عن سيادتها ، وإن المعضلة أعرض بكثير مما يتخيلها أكثر الناس » .

هكذا يلخصون معضلة السود والبيض في القارة الإفريقية ، وينسون أنهم قد نطقوا فيها بحكم التاريخ الفاصل وسنة الطبيعة القاهرة ، لأنهم يطلبون المستحيل حين يطلبون النقيضين ، ولا مهرب من الحيلة عاجلاً أو آجلاً لمن يتعلق بحبال المستحيل .

ومهما بلغ من سلطان البيض في إفريقية فهو أضعف من الغاية التي يطمحون إليها والنية التي يبيتونها ، وقد بيتوا النية على تسخير مئات الملايين بغير أمل في الخلاص القريب أو البعيد ، وهي أمنية لا يعارضها مئات الملايين وحدهم ، بل تعارضها الطبيعة معهم ، وقد يتخاذل دونها سلطان البيض يوماً من الأيام ، فلا ينقاد لهم ولا تجتمع كلمتهم عليه في موقف الحسم حيث يحتاجون إليه .

لن تصبح إفريقية « وطناً » للمستعمرين إلا بوسيلة واحدة ، وهي أن يصبح المستعمرون أفريقيين كسائر الأفريقيين ، وأن يجرى اليوم السدي نقفون فيه مناضلين عن إفريقية في وجه المفسر الأوروبي ، كما فعل الأمريكيون في وجه بريطانيا ووجه إسبانيا ، وقد كان أجداده قبيحاً من البريطان والاسبان .

الا أن الطمع يسول للمستعمر أن يقلب الأوضاع وأن يبلغ بذلك ما لا تبلغه
ال'اطماع ، فهو لا يصبح « أفريقيا » إذا نوى الإقامة في البلاد الأفريقية ، بل
يخلق الأفريقى من وطنه ويقتلعه من جذوره ويقول : انك قد أصبحت معى
فى عداد الأوربيين ، ويخيل اليه أنه قد خدعة فأنخدع واستنام .

كذلك فعل المستعمر الفرنسى فى بلاد الجزائر ، وكذلك يعلمون الطفل
الأفريقى أنه ابن فرنسا وأن فرنسا أمه الحنون ، وكذلك يفصبون لسانه
ووجدانه ويسومونه أن يكذب عينيه وأذنيه وأن يصدق منهم الكذب الذى
يعلمونه ويعلمون انهم أول مكذبيه ، وقديما طمع « أشعب » فى مثل هذا
المطمع ، فأعياء المخرج والمطلع ، وسيعبى بعده كل « أشعب » جديد .

فليس فى الجزائر اليوم طفل يعرف التصديق والتكذيب يصدق أن
فرنسا أمه وأن الفرنسية لسانه وأنه مساو للفرنسى فيما يريد الفرنسى
أن يمتاز به عليه .

وسينتهى أمر الجزائر الى الانفصال عن أمها المدعاة لا محالة ولا خلاف . .
فان يكن هناك خلاف فيما سيحدث فهو الخلاف فى رحلة الفرنسيين عنها أو
فى بقائهم بها جزائريين كسائر الجزائريين ، ويومئذ لا يطعمون من الجزائري
أن ينتمى الى « أمه » فرنسا . . . بل يحمدون الله ان قالوا له انهم أبناء
الجزائر فقبل منهم هذا المقال . .

وكذلك سيكون الوطن الأفريقى فى القارة كلها : وطننا أفريقيا للأفريقيين
ولا خيرة للسلطان الذى يعتز به المستعمرون اليوم فى هذا المصير . . انما
الخيرة لهم يومئذ أن يرحلوا من القارة أو ينتسبوا اليها . . أفريقيين كسائر
الأفريقيين . . .

المنازية و الشيوعية

النازية والشيوعية مذهبان متناقضان ، كلاهما عدو للآخر وحرب عنيه .
ولكنهما فى الباطن متقاربان ، أو كما يقول بعضهم فى شىء من السخرية :
ان كلا منهما يوضع فى نعش واحد مع اختلاف موضع الرأس والقدمين .

كلاهما يعتمد على اثاره الضغينة والبغضاء ، ولكن النازية تثير ضغينتها
على طائفة فى الداخل أو على الدول المنازعة لها فى الخارج . أما الشيوعية
فضغينتها تثار على البرجوازية أو الأمم التى تتعامل برأس المال .

وكلاهما يبطل الحرية الشخصية ، ولكن النازية تدعو الفرد الى الفناء
فى قداسة الزعيم أو بنية العنصر القومى ، والشيوعية تدعو الفرد الى الفناء
فىما تسميه مجتمعا بغير طبقات .

وكلاهما يحارب العقائد الدينية ، ولكن النازية تحاربها لتستبقى
سلطان الزعامة على أتباعها ولا تسلم هؤلاء الا تباع الى زعامة روحية فى غير
معسكرها . أما الشيوعية فهى تحارب الدين لأنها تؤمن بالمادة دون
سواها .

وكلاهما يدعى أنه ، فلسفة حياة ، . . أى أنه عقيدة كافية لعقل الانسان
وضميره ، فلا حاجة للانسان معها الى نظرة كونية أو نحلة أخلاقية ، وليس
لبنى الانسان جميعا مصير غير المصير الذى يهدىهم اليه .

واصطدم المذهبان بالواقع فى ميدان الحرب وفى ميدان التجارب العملية ،
فماذا تغير منهما . . وماذا بقى تحت غربال الزمن بعد التصفية قبل الحرب
بسنوات وبعدها . بسنوات ؟

ليس فى ارض النازية اليوم صوت مسموع للسيادة الآرية ، فليس
لهذا الصوت اثر فى الحياة الثقافية ولا فى المعيشة اليومية ، وربما جهود

الجنس الأبيض والأجناس الملونة على اختلاط في البلاد الألمانية
لا يشاهد نظيره في غيرها من البلاد .

ومن الطبيعي أن يرحب العقل الألماني بكل فكرة ترمى إلى تبرئة وطنه
من جريمة الحرب واعفائه من عقوباتها وتبعاتها ، فلهذا يوجد اليوم
في ألمانيا من يتحفظون في الحملة على النازية ، وقد يكون فيها من ينكر
النازية ويسفه سياستها ، ويشدد في ذلك لو وقف الأمر عند حد الرأي
والتاريخ ، ولكنهم يخشون أن تتخذ أدانة النازية حجة لإدانة الألمان
بأسرهم وتوقيع العقاب على حريتهم وكرامتهم في مستقبلهم ، فهم لهذا
يخفون الحملة على ذلك النظام ، وقد يزيد أناس منهم فيذكرونه بالخير
ويجسسون النبض ليعيدوه أو يهددوا بإعادته . ولو من قبيل المناورة
واستغلال الظروف .

أما الشعور الذي لم يتغير على ما يظهر فهو شعور العداوة لليهود ،
وتبدو هذه العداوة في المدافن في معترك الحياة ، فلا يترك قبر سليم من
القبور التي يحتفل سراة اليهود بتشييدها ، وإذا سئلت الحكومة قالت أنها
لا تعاسب على شيطنة التلاميذ الصغار ، مع أن الحجارة التي ترحل من
بلك القبور لا يقدر على زحزحتها غير المردة الأقوياء . . ومن حين إلى حين
نشبع على الأقواء أنشودة تلحن لليهود وتصيح بهم : عودوا إلى إسرائيل .
ومن أحدث هذه الأناشيد أبيات نارية لشاعر يسمى سترنك Strunk
بذكر فيها اليهود فيسميهم « الخمسمائة ألف ضبع » ويقول : إن ألمانيا
طردهم فذهبوا إلى مملكتهم الرابعة - أو الرايخ الرابع - في القارة
الأمريكية ، ولم يلبثوا أن باعوا نيويورك بغير سماح .

وقد تصدى زعماء الديمقراطيين لمقاومة التعويض الإسرائيلي ، وقالوا
أنه قد يضر بمصالح التجارة الألمانية المصرية ، ويطلب على الظن أن
عداوة اليهود أقوى اليوم وأعمق مما كانت عليه قبل الحرب العالمية .

وقد وجهت إحدى جماعات الاختيار والاستفتاء نحو تسعين سؤالاً إلى
الفتيان والفتيات في ألمانيا الغربية ، فكانت الأجوبة بيانا صادقا لشعور

الجميل الجديد فى تلك البيئة ، وتبين منها أن الطاعة الفطرية لم تتغير فى هذا الجيل الجديد ، فان نسبة الايمان بوجوب الطاعة وصلت الى ستين فى المائة بين بنات الفلاحين وسبعة وأربعين فى المائة بين الطلاب الذكور . . . وسئل المتحنون عن « الشخصية الألمانية » الحالدة ، فظفر بسمارك بأكثر الأصوات ، ويليه فردريك الكبير ، ولم يظفر كل من هتلر وروميل وهندنبرج وشرلمان وجيتى الشاعر ولوثر امام المذهب البروتستانتى . . . بأكثر من ثلاثة فى المائة .

وعلى هذه القلة فى أصوات لوثر يشاهد الاقبال على الكنائس ، ويشترك فى هذا الاقبال عدد غير قليل من أبناء العشرين والخامسة والعشرين ، ومعظم الآخرين ممن ناهزوا الأربعين أو جاوزوا الخمسين والستين .

* * *

أما الشيوعية ، فالتغير فيها أعم وأوسع نطاقا من التغير فى النازية ، وقد تكون علاماته قليلة مبعثرة لسيطرة الرقابة على الكتابة والكلام ، ولكن القليل منها ينم على أضعاف نظائره فى بيئة أخرى ، وبخاصة حين يتكرر ولا ينقطع بعد ظهوره للمرة الأولى .

فالصحف الأدبية تجهر بانتقاد الشعراء الذين يزعمون أنهم مفرمون بالأدوات الصناعية الإحصاءات الاقتصادية ، وترميهم علانية بالرياء والتكلف ، وتطالبهم بحق النفس الإنسانية فى التعبير العاطفى والأشواق الطبيعية فى بنى آدم وحواء .

ويكتب النقاد أن الفن المسرحى ، أو الروائى ، لاعمى له إذا كان المفروض أن الرجال والنساء مخلوقون فى قالب واحد ، ومطالبون فى التفكير والحس بنمط واحد ، فلا بد فى كل فن صحيح من حساب المفاجأة والاختلاف وتحقيق الرجاء مرة وخيبة الرجاء مرة أو مرات . . .

وكان اهرنبرج صريحا على غير عادته حيث يقول ملمحا الى خطط السنوات الخمس فى الأدب والثقافة : ان المؤلف انسان قبل أن يكون

عضوا في اتحاد الكتاب السوفييتيين ، وانه ليس بالآلة ولا بمحرك
مصنوع يمشى بعداد .

ومثل هذا الكلام كان خليقا أن يبعث بقائه الى مجاهل سيبيريا ..
لو كتبه الكاتب قبل بضع سنوات .

وكانت الخلاعة معدودة من علامات التقدم والحرية ، لانها آية على حب
الحياة ونبذ الوسايا العتيقة التي تخلفت من عصور الظلمات ، فاصبحت
هذه الخلاعة وصمة للخلعاء ومجونا لا يليق بالأحرار المجددين في خدمة
المذهب والاشتغال بالانفع من الأعمال والأصنع الاصلح من الملاحى
والألعاب ، وترصدت صحيفة الكروكوديل Krokodil وصحيفة
« ايغنج موسكو » وغيرها من الصحف لهؤلاء العابثين ، تلتقط لهم الصور
المرزية وتعلق عليها بالتحقير والتشهير ، وتنصبهم مثلا لسلوك الشرائن
بن « الأحرار التقدميين » .

وقد ظهرت هذه النغمة قبل ستة شهور ، ولا تزال تظهر في الصحافة
الجدية والصحافة الفكاهية على السواء .

ونحسب أن التحول في ميدان العلم أعظم من هذا التحول في ميدان
الأدب والسلوك ، فقد كان « ليسنكو » عالم التوليد والتجارب الزراعية
والحيوانية طاغية علميا ، لا يناقش في رأى ولا يسمع لغيره قرار في علم
الزراعة أو علم الحياة ، وكان العالم الروسى يفقد وظيفته ، بل يفقد حياته
ولا يدرى أحد بمصيره اذا عارضه في دعوى من دعاواه ، وكان سر الرضى
عنه أنه كان يتعصب للمادة وينكر كل أثر في الكائن الحى لغير العوارض
المادية ، فلا شخصية ولا وراثة ولا ملكة من ملكات العقل أو الغريزة ..
الا وهي عنده أثر من آثار الأرض والهواء وعوارض الطبيعة في المكان ..
بهذا الطاغية العلمى يتلقى الآن حملات العلماء في الصحف والمجلات
« بجترىء عليه بتهمة الغش والتضليل من كان يرتجف من مواجهته بالحجة
والدليل » .

ومن المقترحات التى تبدى الكثير وتخفى الكثير ان صحيفة « بوافدا »

تطالب بتوسيع الدعاية لمقاومة الدين ونشر الاتحاد ، وإن المتحف الخاص بتاريخ الأديان والاتحاد أعيد بعد اغلاقه عدة سنين ، وقد كان اغلاقه علامة من علامات الزمن ، فأصبحت اعادته - هذه السنة - علامة أقوى من تلك العلامة : كان اغلاقه تطلقا للشعور الدينى يوم علم القادة أن هذا الشعور قوة لا غنى عنها فى الحرب العالمية ، فأصبحت اعادته الآن نذيرا للفداة ببلوغ ذلك الشعور حدا من القوة لا يأمنون عقباه . وقد ذهب الدكتور هينمان رئيس الكنيسة الانجيلية فى المانيا زائرا لبطرق • موسكو ، تلبية لدعوته ، ثم سئل بعد عودته عن حالة التدين هناك فقال : ان خمسا وخمسين كنيسة فى موسكو تضيق بالمصلين ، وإن طلاب علم اللاهوت يزدادون عاما بعد عام .

وتعلن صحيفة البطرقيّة أن العمل فى ترميم الكنائس المهتمة يتقدم بانتظام ، على الرغم من ضخامة التكاليف واعتماد البطرقيّة على مصدر واحد لجمع النفقات هو تبرعات المصلين ، وقد تواترت أقوال الزوار العائدين من موسكو بوصف التسابق الى البذل فى هذا السبيل ، فقالوا - كما جاء فى اذاعة لايفان بليبين Bilibin - ان الصحف التى تعد فى الكنائس لجمع التبرعات لا تكفى ، وهى تمتلئ مرة بعد مرة ، فرحال الكنائس يجمعونها اليوم فى سلال كسلال الفضيل .

تلك خلاصة عاجلة للتغير التى طرأت على النازية والشيوعية بعد عشر سنوات من الحرب العالمية ، وبعد ربع قرن من تجربة النازية واكثر من ثلث قرن من تجربة الشيوعية ، فما تبدل من المذهبين فهو علامة صحيحة على صعوبة البقاء ، وما بقى فليس بالعلامة الصحيحة على الثبات والدوام ، لأن سنة الاستمرار وحدها كفيلا بمطاوله الزمن سنوات ، وإن لم يكن هنالك من يتكفل بالمقاومة والدفاع ، وكان هنالك من يهدم ويهجم وراء المقاومين المدافعين .

وسيمضى الزمن ويصدق مذهب هيجل - او مذهب ماركس - فى شيء واحد : وهوان الأضداد تتلاقى غدا من النقيضين ، ولن يبقى أخيرا غير الصالح المختار من محاسن النازية والشيوعية والديمقراطية مجتمعات . أما سيادة المذهب الواحد فما كانت قط فى التاريخ ولن تكون .

صواب واجتدوا خطا كثيرة

موضوع هذه المطالعة يتناول الكلام عن مشكلة التعليم والتربية ،
ومشكلة الدرس والثقافة ، ومشكلة الآداب الاجتماعية والأخلاق العامة .

ونعتقد أن هذه المشكلات جميعا ترجع الى سبب واحد أصيل ، يحيط
بجميع أسبابها الفرعية .

ونعتقد كذلك أن العلم بهذا السبب الأصيل ينفعنا نفعا محققا في تدبير
الحلول الصالحة لتلك المشكلات ، وتدبير الحلول الصالحة لمشكلات أخرى
ترجع الى ذلك السبب الأصيل .

تتكرر الشكوى من تقصير المعلمين وأعمالهم ، ويرى الشاكون بحق
أن التلميذ في هذا العصر لا يصبر على الجهد الذي كان يصبر عليه التلاميذ
في عصور ماضية .

وسمنا من يقول أن علم التربية - أو البدجوجية - قد أفلس وخيب
الآمال ، ثم يسأل : اليس من النافع في هذه الحالة أن نرجع
الى خطة « الكتاب » ، أو المكتب الأولى في القرن الماضي ؟ أليست طريقة
« الفقيه » جديرة بالمراجعة بعد أن أهملناها وأزدينا بها كل الأزدياء ؟

ويقول هؤلاء السائلون : أن الكتاب قد خرج للعالم العربي نخبة من
النوابغ والقادة ، وأنه ما من نابغ في القرن الماضي الا وقد مر بالكتاب
وتعلم فيه بضع سنين ..

والمراجعة في اعتقادنا لا تسوغ القول بأفلاس « البدجوجية » .. لان ..
« البدجوجية » علم يتطور ولا يزال قابلا للتطور والتقدم مع تقدم علم
النفس العام وعلم النفس الخاص بالناشئة المتعلمين .

ولا تدل المراجعة على أن الكتاب نجح حيث لم تنجح المدرسة ، لأن الكتاب لم يطلب منه ما طلب من المدرسة على درجاتها . فالنوابغ الذين اشتهروا في القرون الماضية انما أخذوا من الكتاب وأخذوا من المعاهد الأخرى ، وتغلبوا على العقبات لانهم نوابغ ممتازون ، ونحن ننظر الى النوابغ الذين حضروا التعليم في الكتاتيب ولا ننظر الى الألف ممن لم ينبغوا ولم يتابعوا الدراسة . ولم يكن مطلوباً منهم أن يتابعوها ، اذ كان كل مقصدهم من التعليم أن يلموا بمبادئ القراءة ومبادئ الحساب ، وتزويد الكتاب لهم بهذا انقبسط الضئيل من المعرفة لا يدل على نجاح كبير .

فليس من الانصاف أن يقال ان النوابغ قد نبغوا بفضل الكتاب ، لأن نبوغهم غير مقصور عليه .

وليس من الانصاف أن يقال ان تعليم الكتاب ناجح لانه خرج غير هؤلاء النوابغ الوفا يعرفون الهجاء وارقام الحساب ، فان هذه المعرفة لا تحتاج الى فن من فنون التربية .

لكننا اذا قلنا ان الكتاب أفرط في الشملة لانعى بذلك أن الإفراط في اللين مفيد ، وأنه يصلح حيث لا تصلح خطة الكتاتيب .

وانما الآفة هنا آفة شاملة مستفيضة في العالم بأسره ، شملتنا كما شملت سائر الأمم ، وشملت الآباء كما شملت الأبناء ، وخلاصتها أن الانصاف في العصر الحاضر يعفى نفسه من التكاليف ويحسب كل شيء حقاً له بغير عناء ، ينبغى أن يتيسر له بأهون كلفة أو بغير كلفة ، والا كان اللوم على الدنيا وعلى المجتمع وعلى كل مسئول أو غير مسئول ، ماعداء .

ولا ننسى أن بعض المشتغلين بالبدجوجية في جميع أقطار العالم ، يظنون أن التعليم عمل لاصحوبة فيه ، وأن المتعلم معفى من الجهد في التحصيل ورياضة الاخلاق ، والا كان النقص من البدجوجية ، وطريقة التعليم .

هذه آفة العصر بجملته قد لحقت بطائفة من المسترسلين في تياره على غير انتباه ، وخلق بنا أن نعرف هذه الآفة جيداً لانها مستلقانا في كل طريق .

آفة العصر كله أنه ورث الجهاد من العصر الماضي في طلب الحقوق .
كانت الحقوق ضائعة قبل القرن السابع عشر : حقوق الرعية ، وحقوق
الأرقاء ، وحقوق الأبناء ، وحقوق النساء ، وحقوق كل أصحاب الحقوق
على الأجمال .

كانت العصور الماضية تنسى الحقوق وتذكر الواجبات . وتذكر الواجبات
وهي تسيء فهمها في معظم الأحوال .

فوجب أن تتغير هذه الأحوال ، ووجب أن تطلب الحقوق جميعا ، وأن
يعلم كل مطلوب بواجب أنه طالب حق لا يتركه لمن ينكره عليه .

وقد حدث هذا وقام المغلوبون على حقوقهم فطلبوها وأدركوها أو أدركوا
المهم منها .

ثم حدث ما لا بد منه من الإفراط بعد التفريط ، فأوشكنا لا نسمع
خبيرا لغير الحق المدعى . وأوشكنا ننسى أن هناك شيئا يسمى الواجبات
مقترنا بما نستحقه أو ندعيه من حقوق .

حق الرعية على الراعي . حق الابن على الأب . حق التلميذ على المعلم .
حق الأسرة . حق الزوجة . حق العامل . حق الضعيف . حق كل مدع
بحق . . . وأين الواجب ؟ ليس له من صوت . . . ! وقد كاد صوته أن يخفت
حتى في أعماق الضمير .

هنا بدأ الإفراط في « البدجوجية » وخطر لفريق من المشتغلين بها أن
التعليم خلو من كل مشقة ، وأن التلميذ من حقه أن يتعلم كل شيء ولا يتعب
في شيء .

وكانت الفكرة - لذاتها - أخطر من مساوىء التعليم القديم . لأن الطفل
الذي يدخل ميدان الحياة وهو مؤمن باعفاء نفسه من الكلفة والمشقة ،
يضعف عن أعباء الحياة في الخطوة الأولى ويصطدم بالعقبات حيث توجد
وحيث لا توجد . لأن العقبات كثيرة في طريق من يظن أنه تخطبها
فلا يلقاها .

ان الرجوع الى خطة « الكتاب » لا يجدى ولا تلجئنا اليه الضرورة ، وانما نحن مضطرون الى تصحيح اخطاء المغائين من دعاة البدجوجية . . اذ اول فروض البدجوجية الصحيحة ألا يخطئ التلميذ فهم الواقع فى الحياة من بدايتها الى نهايتها ، وانه لىخطئ فهم الواقع جدا اذا فهم أن الدنيا فراش وثير يمهد له المعلمون والآباء ، وأنه يوطن نفسه على التعليم بغير جهد وبغير مشاركة منه فى مجهود المعلمين .

مثل هذه المشكلة مشكلة القراءة والاطلاع فى عـرف بعض الدعاة العصريين .

لا واجب على القارىء . بل الواجب كله على الكتاب ، ومن حق القارىء أن يفهم بغير جهد ولا مراجعة . والا فالذنب من أوله الى آخره على الكتاب .

ولو كان الغرض من الاطلاع ان يقرأ الانسان ما يدركه ولا يزيد عليه ، لما اسنحقت القراءة عناها ، ولما كان للتأليف من رسالة يؤديها للقراء .

فللقارىء حق وعليه واجب ، وليس الواجب بأجمعه على المؤلف ، وليس حق المؤلف مسلوبا ضائعا بين الحقوق .

مثل هذه المشكلة أيضا مشكلة الآداب الاجتماعية والاخلاق العامة فى زماننا .

فما من جريمة نقرأ اخبارها اليوم الا لمسنا وراءها هذه العقيدة الخاطئة التى تبلغ غايتها حين يصل الأمر الى الجريمة .

عقيدة خاطئة مدارها على « الانانية » المطبقة ، وما الانانية المطبقة الا اعتقاد الحقوق ونسيان الواجبات .

ولد يقتل أمه لأنه من حقه ان يأخذ ، ومن واجبها أن تبذل له ما يريد .

عاطل يسرق ويختلس ، لأنه من حقه أن يعيش فى بذخ ، كما يعيش المترفون .

موظف ينهب المال المؤتمن عليه ، لأنه له هو ما دام في يديه . وليس
لأصحاب المال .

كل انسان ذو حق يطلبه ويدعيه ، وما من انسان عليه واجب مطلوب .
ومنذ أيام كنا نتكلم عن التسليح الخلقى مع اناس من فضلاء هذه الدعوة ،
فجاء ذكر بلد بلغت فيه دعوى الحقوق غايتها ، وقال لى ذلك الفاضل : ان
هذا البلد ترتفع فيه نسبة الملقطاء وترتفع فيه نسبة الانتحار ، وهما
مظهر لآفة واحدة ، وتلك آفة النظر الى الحياة كأنها مسرح للسلطات خلو
من التبعات والعقبات .

قال لى ذلك الفاضل : ان الناس ينتظرون كل شيء من الله حق الشهوات ،
فاذا ابتلوا بالعذاب والمحنة فليس الذنب عليهم ، ولكنهم يحيلونه على
المقادير .

قلت : نعم . هي بعينها آفة الحقوق من بقايا العصر الماضى : يحق للانسان
الحاطىء كل شيء فى نظر نفسه ، ولا يحق لله جل جلاله شيء من الاشياء
فى تصريف المقادير .

انها اخطاء كثيرة وصواب واحد .

اخطاء فى تقدير واجب المتعلم ، واخطاء فى تقدير واجب المثقف
الباحث عن المعرفة ، واخطاء فى تقدير واجب المرء مع غيره ، وقلب
للاوجبات كلها الى حقوق . . مع أن المطالبة بالحقوق نفسه ان لم تكن واجبه
لم يكن لها مسوغ فى العقل ولا فى الخلق القويم .

ونود ان نستوفى القول فى هذه الآفة فلا نقصرها على محنة الخطأ فى
فهم الحقوق .

انها ترجع الى هذا وترجع الى عرض آخر من أعراض عصرنا الحاضر : عصر
الصناعة والاختراع .

لقد تعودنا أن نستخدم الآلات الميسرة وأن تعتمد عليها في متاعينا وجهودنا ، أو في حمل الكثير من المتاعب والجهود .

فنحن لانفرا اليوم اعلانا عن آلة بمخترعة الا قيل لنا انها تعمل بالنيابة عنا ولا تبقى لنا عملا يتعبنا أو يشغلنا ، وأوشك بعضهم أن يزعم انه يخترع لنا آلة تغنينا عن التفكير كما تغنينا عن الحساب ، وتقوم عنا بالحركة الحية حتى كأننا لم نخلق بأعضاء .

هذه آفة وتلك آفة . . .

هذه آفة التعويل على الآلات قد جعلتنا نعول على الآخسرين كانهم آلات ، وكانهم يعملون من أجلنا ولا نعمل من أجلهم كما يعملون .

الا أن التعويل على الآلات يدور مثلها في الحدود الآلية ، وانما تصبح المشكلة من مشكلات النفس حين تتعلق بفهم الحقوق الانسانية وفهم الواجبات البشرية ، ولا ضرورة للعودة الى الكتاب ولا ضرورة لاخلاء التعليم والتثقيف ورعاية الاخلاق من جميع المصاعب والمتاعب ، وانما الضرورة التي لا محيد عنها أن نوازن بين حقوقنا وواجباتنا ، فلا نذكر ما نطلبه الا ذكرنا ما هو مطلوب منا ، ولو قام كل بما يطلب منه لما ضاع على أحد حق من الحقوق .

سبعة كتب أثرت في حضارة القرن العشرين

موضوع هذه المطالعات « سبعة كتب أثرت في حضارة القرن العشرين »

ویدعوننا الموضوع الى بضع ملاحظات لتوضيح وجهة النظر فيه ، وتوضيح وجهة النظر في كل كلام عن الكتب ذات الاثر في الحضارة والتاريخ .
فالملاحظة الأولى جواب لسؤال من يسأل : ولم سبعة كتب ؟ لم لا تكون خمسة أو عشرة أو عشرين ؟

والجواب عن ذلك : لا مانع :

لا مانع أن تكون عشرين أو أكثر من ذلك أو دون ذلك ، فلا يلزم أن تكون الكتب السبعة هي كل الكتب التي أثرت في حضارة القرن العشرين ، وكل ما يلزم أن تكون الكتب السبعة قد أثرت اثرا قويا ثابتا في تلك الحضارة ، وأن تكون بمجموعتها متجاوبة متقابلة في تأثيرها ، أي أنها تحسب معا حين تحسب ولا تؤخذ على انفراد ، وهي في ذلك تشبه الفرقة الموسيقية التي يعمل كل عازف منها على اداة ، ولا يلزم أن يكون كل عازف منها اعظم الموسيقيين .

والملاحظة الثانية ان هذه الكتب لا تكون دائما اوسع الكتب انتشارا ، ولا تكون مفهومة بتفصيلاتها بين جميع المتأثرين بها ، بل هي لا تكون صحيحة مبراة من الاغلاط العلمية والفكرية ، وأقوى ما تمتاز به انها تخلق شعورا قويا بوجهة نظرها ، وانها تجعل العاملين يعتقدون انهم يعملون بفكرة صحيحة ويتجهون الى وجهة ضرورية ، وانها تأتي بهذا الشعور وبهذه الفكرة في الوقت المطلوب لابتداء حركة من الحركات ، او لتقرير رأى من الآراء .

وبعد هذه الملاحظات نقول ان كتباً سبعة أثرت في حضارة القرن العشرين أثرا لا شك فيه ، وانها كانت متجاوبة متقاربة في آثارها وافكارها : وهي

كتاب « العقد الاجتماعي » لروسو ، وكتاب « الإبطال » لكازليل ، وكتاب « أصل الأنواع » لداروين ، وكتاب « رأس المال » لكارل ماركس ، وكتاب « تفاوت العناصر البشرية » لجوبينو ، وكتاب « انبيقري » للمبروزو ، وكتاب « الامراض النفسية في الحياة اليومية » لفرويد . .

هذه الكتب السبعة اثرت أثرا كبيرا في حضارة القرن العشرين ، او عبرت تعبيرا وافيا عن تلك الحضارة ، ومضى على تأليف بعضها اكثر من قرن كامل ، وليس فيها اليوم كتاب واحد يسلم الباحثون صحته كل التسليم ، او أرجح التسليم !

كتاب « العقد الاجتماعي » لروسو فحواه ان الناس جميعا نشأوا احرارا ونشأوا كذلك اخيارا ابرارا ، وانهم انما فقدوا بعض حريتهم بالتعاقد بينهم والاتفاق بين الحاكمين والمحكومين منهم ، ولا يجوز الحكم بغير تعاقد كهذا التعاقد او اتفاق كهذا الاتفاق .

والحكم بالتفاهم فكرة لم يبتدعها روسو من عنده ، ولكنه عبر عنها هذا التعبير البسيط فكان لها أثر واسع في الثورات والحركات الوطنية التي نشأت بعده ، وكان لها أثرها في انتفاض الامم على حكامها الاجانب أو حكامها الوطنيين الذين يرغمونها على الخضوع لمشيئتهم ، وخلقت احلاما غجبية في خواطر الناس ، لانها اقنعتهم بأنهم اخيار بالطبيعة وانهم لا يحول بينهم وبين الخير الا سوء الحكومة ، فاذا زال سوء الحكومة عادوا كالملائكة في السماء ! . .

وكتاب داروين عن « أصل الأنواع » يقول ان انواع الحيوان جميعا تنوع على حسب الظروف الطبيعية ، ومنها نوع الانسان .

ومن آثاره انه حول انظار الناس الى الأرض وجعلهم يقيسون الاخلاق والافكار بمقاييس الواقع او بالمقاييس العلمية كما اطلقوا عليها في حينها ، وناقض فكرة « روسو » من جهة ليؤيدها من جهة اخرى : ناقضا في احلام الخير القديم والحرية القديمة ، وايدها في انكار دعوى الملوك القائلين بالحق

الالهى ، فليس لأحد - على مذهب داروين - حق الهى فى السيطرة على هذه المخلوقات الادمية .

وكتاب « كارليل » عن الابطال جاء فى أبان الايمان بحركات الجماعات والمساواة بين الافراد والتبرد على العظام ، ليقول كما قال الشاعر العربى الحكيم :

لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا

فلا غنى لسواد الناس عن الابطال فى كل زمن ، ولا تتمثل البطولة فى صورة واحدة بل تتمثل فى صور شتى ، وجميعها لازم لصلاح الجماعات والشعوب .

ويعد كارليل فى العصر الحديث أبا لفكرة الزعامة المقدسة التى دان بها القوهر والدوتشى والكوديلو وغيرهم من زعماء القرن العشرين ، وأبوته لها أثبت من أبوة نيتشه صاحب دعوة « السوبرمان » . لأن السوبرمان فكرة غير واضحة يكثر فيها الخلط بين التطور الجسدى والتطور العقلى ، ويفهمها نيتشه فهما منحرفا لاعتقاده ان السوبرمان يترقى عن الانسان . كما ترقى الانسان عن القرد ، مستندا الى مذهب داروين وهو براء من هذه الآراء .

وكتاب « رأس المال » لكارل ماركس يفسر التاريخ بالحرب بين الطبقات . ويرى ان هذه الحرب تنتهى بظهور الطبقة التى سماها طبقة الصعاليك ، ومن المتأثرين به والمتكلمين باسمه جميع الشيوعيين فى أقطار العالم .

أما جوبينو الفرنسى فهو اول القائلين فى العصر الحديث بتفاوت العناصر البشرية ، وأن بعض العناصر مخلوق للسيادة وبعضها مخلوق للخضوع ، وهو رأس البدعة التى تشيد بالمزايا الآرية ، وتفسيره للطبقات أنها تنتمى الى عناصر مختلفة ، فالعصر الصراح منها هو الذى يسود والعصر المدخول أو الوضع هو الذى يساد ، وعنده أن « الفرانك » الذين سميت بهم فرنسا هم الأحرار حقا كما يؤخذ من اسمهم ، وأما سائر الشعب فهم من سلالات وضيفة خلقت للطاعة والانقياد .

ومذهب « جوبينو » هذا ملحوظ في كل دعوة الى التفاوت بين الاجناس سواء كان التفاوت بين الآريين والساميين ، أو بين البيض والسود ، أو بين الغربيين والشرقيين ، أو بين الشماليين والجنوبيين .

ولبروزو صاحب كتاب « الرجل العبقري » و « الرجل المجرم » ملحق لابد منه لفكرة البطولة والزعامة وحق السيادة وحقيقة الطبائع الموهوبة المعروفة عن النوابغ المحتازين .

فالعبقري عنده مخلوق استثنائي بتركيب عقله وجسده ، فعقله استثنائي ممتاز ، وجسمه استثنائي بما في تركيبه من الاختلاف ، وقد يكون هذا الاختلاف مسا يسيرا من الجنون ، ولكنه جنون يخالف جنون اجرم ، لأن جنون العبقريه مثمر وجنون الاجرام عقيم .

أما « فرويد » فحديث العقد النفسية التي جاء بها على كل لسان ، وحديث البواطن الجنسية التي تكمن وراء الاعمال الظاهرة مدار القصص والتراجم والتحليلات في هذه الايام .

تلك هي الكتب السبعة التي نلمس آثارها في الحضارة الحاضرة حيثما ابجها .

ولم نجعل بينها الا لأنها تتجاوب وتتقابل وتتشارك جميعها احسانا في تعليل الكثير من أسرار التاريخ في القرن العشرين .

ففكرة الأبطال ، وفكرة الامتياز العنصري ، وفكرة العبقريه الاستثنائية ، نتلاقى في الدعوة النازية والدعوة الفاشية ، والدعوات المتوسطة التي لا تتطرف هذا التطرف في اندفاعها .

وفكرة المساواة عند « روسو » ، وفكرة الصالحين عند كارل ماركس نتلاقيان ، ويتلاقى معهما « داروين » في هدم المزايم التي كان يزعمها الملوك حين يدعون الحق الالهي في السيطرة على الشعوب .

وداروين وفرويد ، « روزو » يتلاقون حين يرجعون بالاخلاق الى اسباب حيوانية بيولوجية ، هكذا سائر المذاهب والاقاويل .

وقد اخطأ الناس في تصور هذه المذاهب والاقاويل ، كما اخطأ اصحابها في تصويرها .

فشاع زمنا أن داروين يقول بانتساب جميع الادميين الى اقنرود ، وهو لم يقل ذلك قط ، وانما قال ان الحيوانات العادية انواع متقاربة في التكوين .

وكارل ماركس يقول : ان المذاهب الاجتماعية تنعكس من احوال الامم ، وهو - اى كارل ماركس - قد ولد فى المانيا ، وكتب مذهبه فى انجلترا وطبقه تلاميذه فى روسيا ، وليس أبعد من هذه الامم فى تفاوت الاحوال

ويقول ايضا متنبها ان مذهبه يتحقق فى البلاد التى تترقى فيها الصناعة الكبرى الى غايتها ، ولكن الواقع ان مذهبه يفشل فى بلاد الصناعة الكبرى ولا يشيع الا فى بلاد لم تكن لها صناعة كبرى ولا صغرى ، الا تلك الصناعات المتخلفة من قديم العصور .

والكونت جوينر فرنسى عريق ، ولكنه أعطى الجرمان الحجة فى اخضاع بلاده للسلالة الآرية ، ونشر كتابه فى فرنسا ليعلق الالمان عليه بالخواشى والشروح .

و «سيجموند فرويد» نفسه مجموعة من العقد النفسية والعادات الغريبة ، ولم يستطع أن يشفى عقله الباطن من هذه العقد النفسية الى آخر حياته : كان ينسى الاسماء ومنها اسم أحد معارفه الدكتور فرويد ، وكان يتتبع أوراقه التى تدخل فى ترجمة حياته فيحرقها ، وكان يؤمن بأنه سيموت فى نهاية الحرب العالمية الأولى ، فمات فى بداية الحرب العالمية الثانية ، وكان يدخل عشرين سيجارا كبيرا فى النهار ليهدى من سوراته العصبية ، وكان فى طفولته ينسى نفسه ليلا فى فراشه ، وكان يخشى من السفر بالقطار ويحضر الى المحطة قبل موعد قيامه بنحو ساعة ، وكان له خمسة مساعدون كلهم يهود ، وكان دائم العزلة لم يسمح لأحد أن يصاحبه طويلا غير مترجمه الدكتور ايرنست جونز ، وهو الذى يسجل فى ترجمته هذه المعلومات .

ولم يدخل عيادة « فرويد » انسان احوج من فرويد الى العلاج النفساني ،
من عقله الباطن الى بدواته الظاهرة !..

ومجمل القول في الكتب المؤثرة في الحضارات انها لا تشترط فيها الصحة
ولا تشترط فيها صحة الانتشار ، ولا يشترط فيها ان يفهمها المتأثرون بها
على صواب ، وكل ما يشترط فيها ان تخلق شعورا قويا بوجهة النظر ، وان
يفهم قارئها انه يعمل على اساس صحيح ، وان تجيء في اوان الحركة المطلوبة
فتتكفل لها بالفكرة وبالشعور ، ولا يلزم ان يبتدع المؤلف مذهبه لأول مرة ،
بل يتفق احيانا ان يعبر عنه تعبيرا بسيطا قابلا للذيق ، وهكذا كان نصيب
التعبير اكبر من نصيب الابتداع ، في كتب اولئك المؤلفين

هتلر کان صدیقی

كثير من حوادث التاريخ العظمى تسببه غلطة عاجلة فى الخطوة الأولى ،
فتنهزم الجيوش الجرارة وتنهار الدول القوية ، من جراء خطوة غير موفقة
يتعجل بها ولى الأمر المسلط على الأمة ، فتحقيق أضرارها بالملايين من الأحياء ،
وتتخلف جرائرها الوخيمة الى أعقاب الأعقاب .

ويحدث ذلك كثيرا فى البلاد التى بتسلط عليها حاكم بأمره يقضى فى
شئونها الجلى ولا راد لقضائه . لان أخطاء الفرد الواحد لاتعصف بأمة
كاملة فى البلاد التى تتوزع فيها السلطة ويجرى الأمر فيها على سنة
الشورى ، فاذا أخطأ واحد فقلما يوافق على خطئه واحد مثله ، فضلا عن
العشرات والمئات من ذوى الرأى والخبرة وذوى الحق فى مناقشة الأمور
العامة .

أما البلاد التى ينفرد فيها بالرأى حاكم بأمره لاراد لقضائه ، فقد
يحدث فيها ذلك الأثر الجسيم من جراء عادة سيئة تتحكم فيه ، أو جشع
وهم خاطئ . يتمكن من تفكيره ، أو جراء نصيحة مقبولة يزينها الملق ويزخرفها
الهوى ، فيدور دولاب الدولة كله ولا يقف عن المدار حتى يتحطم بمن يليه .

لهذا تستحق السير الشخصية التى تكتب عن الحاكمين بأمرهم كل
عناية ودراسة ، ومنها ما يكتبه الخدم أو يكتبه الزملاء والعشراء ، فلا يضيره
أن يكتبه خادم صغير فى بعض الأحيان ، بل ربما كان ذلك من أسباب الاطلاع
على الصفات التى لاتتكشف للخاصة والعامة ، ورب كلمة سخيصة فى
ساعة غضب أو ساعة خفة غير مقصودة ، تكشف من حقائق الرجل ما
لا تكشفه الخطب والبرامج المدبرة ، والمظاهر التى يتأنق فيها صاحبها قبل
عرضها على الناس .

ومن الحاكمين بأمرهم فى العصر الحاضر من كتبت فى سيرتهم الخاصة
مجلدات ، كتب بعضها حلاقون أو خدم شخصيون ، وكتب بعضها

حراسهم وأعدائهم في أعمالهم ، وكتب بعضها من عاشروهم معاشرة الانداد والنظراء من سفراء الدول الأجنبية ، فلا نظن أن الأخبار التي رواها صفار المؤلفين كانت في قيمتها النفسية ، أو التاريخية ، أقل شأنًا من أخبار الكبار المطلعين على أضخم الأسرار ، لأن العبرة هنا بالفلتات والحوادث العارضة التي تأتي على غير قصد ولا روية ، وربما سجلها الراوية وهو لا يدري بمعناها ولا يفقه ما تدل عليه .

وقد كان هتلر أوفى نصيب من هذه السير التي دونها عنه صحابته من كبار الساسة وصفار الخدم ، وبين ذلك أناس من أصحاب الفنون يلاحظون الرجل بعين الفنان ويصفونه بريشة المصور ، ويلتفتون أحيانا إلى النادر من أطواره كما يلتفتون إلى أطواره التي تتكرر أمامهم في كل يوم .

وأحدث ما كتب في سيرة هتلر من هذا القبيل - كتاب مصوره وهنريك هوفمان ، . . وهو من أذكى المشتغلين بالتصوير الشمسي ، واقدرهم على ملاحظة الملامح وماتنم عليه ، وكتابه الذي سماه « هتلر كان صديقي » هو موضوع هذا الحديث .

ومعظم النوادر التي قصها هوفمان عن طاغية النازية من قبيل التوافه التي لا يلتفت إليها ، ولا تستحق أن تدون ولا أن تقرأ لولا أنها حديث عن رجل قبض بيديه زمنا على زمام أمه كبيرة هي الأمة الألمانية ، وقبض من ثم على زمام القارة الأوروبية ، وزمام السياسة العالمية من ورائها .

وكثير من هذه النوادر السخيفة ، أو هذه التوافه الغثة ، مفيد في التعريف بطبيعة هتلر ، مفيد في التعريف بعلّة نجاحه وعلّة سقوطه ، مفيد في الإبانة عن خصلة مهمة فيه تدور عليها جميع خصاله ، وهي المعرفة بالرجال والجهل بالأمم في وقت واحد .

كان بلوتارك - إمام المؤرخين في فن السيرة والترجمة - يقول إن الكلمة الصغيرة يفوق بها العظيم عفواً قد تكشف منه مالا تكشفه معركة كبيرة .

وربما أطلع هتلر على هذه الكلمة فى تراجع بلوتارك ، وربما عرف هذه الحقيقة بالبداهة وصدق الفراسة ، ولكنه كان يهتدى بها ويهدى بها أعوانه كلما أراد منهم أن يصفوا له انسانا تهمة أن يعرف دخيلة أمره وأن يتبطن فيه عوامل القوة والضعف ، ومكان الصدق والرياء .

لما سافر مصوره هوفمان مع البعثة السياسية الى روسيا ، عهد اليه أن يأتيه بصورة صادقة عن ستالين : صورة نفسية مع الصور الشمسية الكثيرة التى يسمح له طاغية الشيوعية بتصويرها فى مواقفه الخاصة أو العامة ، وقال له وهو ينبهه الى غرضه : « اننى أهتم بالتوافه أو الصفات التى تمر أحيانا دون أن يلتفت اليها ، لكنها تكشف لنا لونا من طبيعة الرجل قلما نكشفه لنا التقارير الضافية التى ننمقها موظف ثقيل الدماغ فى وزارات الخارجية . وعلى هذا تذهب الى موسكو يا هوفمان ، وتفتح عينيك ! »

ولما عادت البعثة كان أول سؤال سأل له لمصوره : « والآن ، ماهو الأمر العام الذى تركته فى نفسك مشاهدة ستالين ؟ »

قال هوفمان : « الحق اننى سررت وتأثرت كثيرا بشخصيته على الرغم من تكوير خلقته ، فهو زعيم مطبوع وصوته حسن الموقع والنغم فى الأذن ، وفى نظرتة مزيج متناسب من الذكاء ، والطلاقة والدهاء ، وكانت معاملته لنا معاملة المضيف المرضى بغير كلفة رسمية وبغير نزول منه عن مكانته ، وأحسب أن أتباعه يكونون له أعمق الهيبة والتبجيل ،

سأله هتلر : هل هو الذى يصدر أوامره صريحة أو طريقتة فى إصدار الأوامر أن يلفها فى قالب الرغبة والتفضيل ؟

قال هوفمان : « انه فى الغالب يتخذ من مولوتوف لسانا يعبر به عن رغباته ، ثم يضيف اليها بضع كلمات لطيفة من عنده ، وإهم ما أخذت به انه كان بنظرة سريعة أو حركة من يده غير محسوسة فى بعض الأحيان يسيطر على الجلسة كلها بجميع من فيها .

فابتسم هتلر وقال : يلوح لي أنك قد سحرت برؤية ستالين العظيم
باصباح . ثم قلب ونظر الى عروة سترتي قائلا : وأين شارة الحزب
الشيوعي ؟ ... ثم انهال بالاسئلة عن تدخين ستالين ومعاقرته للخمر
ولهجته في التحية التي اسداها اليه ، وأمعن طويلا في النظر الى صورته
الشمسية كأنه يستشف منها ما وراء الظلال واللمحات .

اما حكم هتلر على رجال عصره - كما يؤخذ من العبارات التي نقلها
المصور - فهو على الجملة حكم صحيح تؤيده آراء الاكثرين ممن عرفوا
اولئك الرجال على القرب ، واختبروهم في الاعمال .

كان يقول عن موسولينى انه زعيم قدير ولكنه سياسى دون ذلك في
القدرة ، ويعيب عليه أنه يظهر بلباس الحمام ، وقد كان هتلر كما هو ظاهر
من تركيب بنيته - مشوه القوام ، فلم يسمح لهوفمان قط أن يصوره
بلباس الحمام .

وكان حسن الراى بالسياسة البريطانيان ، سوء الراى جدا بالسياسة في
أوروبا الشرقية .

اما الزعيم الذى اثنى عليه بغير تحفظ فهو مصطفى كمال أتاتورك ، منقذ
تركيا العظيم .

على ان هذه الفطنة في المعرفة بالرجال تنقلب الى سخف مطبق كلما
تكلم عن أطوار الأمم وأراد أن يحكم على شعورها وحقيقة السياسة القومية
التي تنتظر منها ، وجهله هذا بأطوار الأمم هو الذى قاده الى الفلأطين
المسيئتين في تقدير موقف انجلترا وموقف روسيا بعد اعلانه الحرب عليها .

لقد كان يعتقد أن انجلترا لاتشارك في الحرب العالمية ولا تعلن الحرب
على المانيا ، فلما أعلنتها فعلا قبع في كرسيه غارقا في أفكاره ، وقال
متهتما : نحن مدينون بهذا لخبرائنا في الشؤون الخارجية .

وكان يعتقد أن الغزوة الروسية لا تطول ، فبدد ماعنده من البترول أملا
فى الاستيلاء على بترول الشرق كله بعد أسابيع ، وظن أن غزوته لروسيا
تقربه من الأمم الغربية فأخطاه الظن فى كل تقدير .

ويتراءى من ثنايا السطور أن المعلومات الخارجية عند النازيين كانت على
نقص معيب أثناء القتال ، وقبل نشوب القتال .

فلم يعلم هتلر بسفر تشرشل الى القاهرة الا من هوفمان ، ولم يعلم
هوفمان بالخبر الا اتفانا حين وضع يده سهوا على مفناح لندن فى جهاز
الإذاعة ، وكان الاستماع الى الإذاعات الخارجية محظورا أشد الحظر على أقرب
المقربين الى الفوهر !

وعاش هتلر فى حذر مفرط يذكرنا بحذر القياصرة والخواقين فى حياة
القصور وراء الأسوار والحراس ، فلم يكن يفوق طعاما يصنع فى غير منزله ،
وجاءته من تركية هدية فاخرة من الحلوى فامر بدفنها فى أرض الحديقة
دون أن يطلع أحد على مكانها .

وقد أوصى مصوره أن يبحث له عن شبيه ينوب عنه فى المحافل العامة
التي لا يخطب فيها ، فجاءه بشبيه يسمى أشنباخ وتبين بعد ذلك أن هذا
الشبيه عالم بالأجناس البشرية فوكلوا اليه وظيفة التحرى عن خصائص
الدم الأثرى وخصائص الدماء المختلفة فى سائر الاجناس .

ولم يكن هتلر يطمئن الى أحد ، وان أظهر الثقة ببعض المقربين اليه ،
بل كانت الشبهة الصغيرة تكفى عنده لاجراء التحقيق الطويل لتثبت
من نيات الاعوان والرؤساء فى أكبر مناصب الدولة ، وقد كلفه هذا
الحذر جهدا نفسيا واضطره الى التردد فى اوقات لا تحتمل التردد أو الارجاء ،
وهذا على الرغم من اشتهاؤه بالاقدام وسرعة البت فى أخطر الامور .

وقد توقع المصور - مؤلف الكتاب - سوآلا أو أسئلة شتى عن نهاية
هتلر على اثر اليقين من الهزيمة ، فوصف ساعاته الأخيرة مع هتلر وصفا

ساذجا لم يحاول فيه شيئا غير رواية الواقع كما وقع ، وهو غني عن
الإضافة والحشو والتزويق .

مات هتلر حقا ، واحترقت جنته حقا ، واشرف على احراقها سائقه
كيمكا Kemka ورئيس فرقة الشبّاب أكسمان Axmann
وكانت مهمة هوفمان ن يقنع ايضا زوجة الفوهور بالنجاة قبل الطباق
الجيش الروسية على برلين ، فرفضت وأصرّت على رفضها ، وآمن هتلر
بصواب رأيها أخيرا لأنه لم يعرف لها اذا فارقت في تلك اللحظة نهاية
أسلم من نهايتها الى جواره .

وذهب هتلر بخطئه وصوابه ، وان لم يذهب بعد ما قلعه من خطا أو
صواب .

بعد الحرب العالمية الرابعة

لم تحدث الحرب العالمية الرابعة ولا الثالثة ، ونرجو ألا تحدث الحرب العالمية ثالثة أو رابعة في الترتيب ، وأن يحمى الله بنى الانسان من شرورها المنظورة وغير المنظورة . . فانهم لم يسنموا بعد من شرور الحربين الأولى والثانية .

ولكن الحرب المحذورة حدثت في عالم الخيال ، ووصفها لنا كاتب من أشهر كتاب الصين في العصر الحديث ، وأدار عليها قصة مطولة من فصصه المتعة التي يقبل عليها قراؤه الغربيون ، وان لم تكن مقبولة في بلاده الآن .

هذا الكاتب الصينى هو لين يوتانج Lin Yutang القصاص الفيلسوف ، وعنوان قصته الجديدة « الجزيرة غير المتظيرة » The unexpected Island وموضوعها - أو موضعها - جزيرة منعزلة في البحر المحيط على مقربة من أمريكا الجنوبية ، لا يدري أحد بها ولا يسمح سكانها لمن يصل إليها بأن يخرج منها ، خوفا من اذاعة سرها واقتحام الوافدين لجوارها ، وحرمانها نعمة النظام الوداع الأمين الذى تعيش فيه ، بعزل من الحضارة وآفاتها ومنازعاتها وعلى رضى من سكانها اللاجئين إليها .

هي اذن جزيرة « روبنسون كروزو » تخلق على الطراز العصرى ، بعد مائتى سنة ونحو خمسين سنة من ظهور الجزيرة الأولى ، وبعد ان تكاثرت الجزر أو العوالم المنعزلة التى على شاكلتها ونقلها بعضهم من الأرض الى أجواز الفضاء .

وكثير منا يذكر قصة « روبنسون كروزو » التى قراوها ملخصة في الكتب المدرسية ، وكثير من الأطفال يقرأونها اليوم ويحلمون بمغامراتها ويتمنون لو تشبهوا بأبطالها ، وقد كانت تحية الأطفال لمؤلفها في قبره تحية مصرية مستمدة من التاريخ المصرى القديم ، فلقاموا قبل ست وخمسين

سنة « مسلة » مصرية على ضريح المؤلف دنيال ديفوي Danial Defoe
جمعوا تكاليفها من تبرعاتهم الصغيرة ، وقالوا : انها تذكّار من قرائه
وحبيه الكثيرين بين الصبيان والبنات .

يحب الاطفال هذا النوع من القصص ، لان كل طفل فى الواقع انما هو
« روبنسون كروزو » ، يفتح عينيه على جزيرة جديدة فى هذا العالم ، ويتطلع
الى اليوم الذى يستقل فيه بشئونه ويدبر فيه امر حياته بيديه .

على أن الكبار أيضا يحبون هذا النوع من القصص عن الجزائر المنعزلة ،
لانهم يضيّقون احيانا بالاعباء الاجتماعية والقيود التى تثقلهم بها نظم الحضارة
فى كل زمن ، ويودون لو ينعمون - ولو فى الخيال - بحياة يقنعون فيها
بالكفاف ، وينشئون فيها لانفسهم ما يختارونه من المسكن والملبس
والطعام ، ويختقون فيها قوانينهم وشرائعهم بغير رقيب ولا حسيب ، لانهم
لا يفرضونها على أحد سواهم ولا يفرضها عليهم أحد .

وهذه القصة - قصة روبنسون كروزو - ذات شأن فى الادب لغير
هذا السبب ، ولعلها ذات شأن عند قراء العربية خاصة ينفردون به بين
قرائها فى جميع اللغات .

فهذه القصة طليعة الفن الروائى فى العصر الحديث ، لم تسبقها قصة من
قبلها ، ولم يكن للرواية المصرية رائد من المؤلفين بلغات الغرب قبيل
مؤلفها .

اما شأنها عندنا نحن قراء العربية ، فهو راجع الى فضل الادب العربى فى
الايعاء بها على ارجح الاقوال .

فقد ظهرت قبلها قصة « حى بن يقظان » مطبوعة فى لندن سنة ١٦٧١
... وظهرت قبلها قصص الجزائر التى ترويها الف ليلة وليلة ، وينعزل
فيها بعض السكان بمعيشة غير المعيشة التى يألّفها الناس فى سائر البلدان .

ومن المعلوم أن دنيال ديفوي لقي فى حياته السائح سلكيرك Selkirk
الذى اعتزل الدنيا باختياره أربع سنّوات فى احدى جزر المحيط ، ولكن

سلكيرك فعل هذا فى سنة ١٧٠٤ بعد ظهور « جى بن يقطان » بسلاح
وثلاثين سنة ، فكانت مغامرته فى رأى بعضهم من وحى الاطلاع على ذلك
الكتاب الفريد .

اما الجزيرة العصرية – جزيرة الفيلسوف الصينى – فهى مخالفة بعض
المخالفة لجزيرة دنيال ديفوى وجزيرة حى بن يقطان .

تلك جزيرة « الفرد » الذى يستقل بحياته ، وهذه جزيرة « المجتمع »
الذى يستقل بآدابه وعلاقاته ونظراته العامة الى الوجود كله ، والى العلوم
والاديان .

ونحن نسميها جزيرة عصرية لان مؤلفها يعيش بيننا فى العصر الحاضر .
ولكنها فى الواقع « جزيرة المستقبل » لانها تعيش فى سنة ألفين وما تقدمها
بقليل من السنوات .

والفيلسوف الصينى لايجعلها جزيرة مثالية كجزائر الاحلام من اصحاب
المدن الفاضلة والعوالم الخيالية المعروفين بالطوبيين .

كلا . . ان الفيلسوف الصينى أمين لطبيعة قومه ، فهو لا يذهب بعيدا مع
الخيال ، ولا يزال يعتقد ان المثل الاعلى يرهق النفوس البشرية بالمطالب
المستحيلة ، فتتعثر فى الشقاء وهى تطمح الى السعادة والسلام .

انما العالم كما يتمثله « يوتانج » بعد خمسين سنة عالم قريب مما نحن
فيه ، وقد يمتاز من عالمنا الحاضر ببعض المزايا ولكنه – من جراء تلك
المزايا – يتعرض لمتاعب والمشكلات .

تتحسن احوال الصحة ، وينجح الطب فى علاج الامراض المستعصية ،
ويتعلم الناس اسباب الوقاية ، وكل ذلك حسن مطلوب ، ولكنه يؤدى الى
نتيجته التى لامناص منها ، وهى زيادة السكان وازدحام المساكن وقلة
الطعام ، ويضطر ولاة الامر الى اتخاذ الحيلة لهذا الخطر الذى جاء من طريق
السلامة فيفرضون الضرائب الثقيلة على كل طفل يولد بعد الطفل الثالث ،
ويشجعون على قلة النسل بدلا من التشجيع على زيادته بالوصايا والاعلانات

ويبقى الجنس البشرى على درجات في الحضارة لا تتساوى ، ولكن الفيلسوف الصينى يختصر الطريق فلا يضع الفوارق بين هذه الدرجات بعلامات العقول والعلوم ، بل بعلامات الاقدام والاحذية . .

فالحضارة العليا تمتاز بالحذاء ، والحضارة الوسطى تمتاز بالنعال . وما دون ذلك فهو عالم « الحفاء » المحروم من الحضارة ! . .

ويتنبأ الفيلسوف للأمم والدول كما يتنبأ للجنس البشرى كله ، نالدييمقراطية الأمريكية تنقلب الى دكتاتورية لتنفيذ النظم التى يستدعيها تدبير المحاصيل والمصنوعات ، ويأتى من بلاد الغرب من يعارض هذه الدكتاتورية .

أما الكتلة الشرقية فيختفى منها شعار المنجل والمطرقة ، ويخلعه شعار المكتب والدواة ، لأن المجتمع الذى حاول أن يلغى نظم الطبقات ينقسم يومئذ الى طبقتين اثنتين : طبقة الجالسين على المكاتب ، وطبقة الواقفين فى انتظار الأوامر ، ويتغير كل شئ ، وفاقا لهذا التغير .

وتظل بريطانيا العظمى عائشة بعد هدم عاصمتها ، ويقوم على عرشها الملك شارل الثالث يحف به زعاياه من أعضاء النقابات .

ويحتاج النواب فى فرنسا الى رياضة جديدة على هز الكتفين لالتقاء الأخذ بالرقبة فى أثناء المناقشات ، وتبقى فرنسا مركزا لثقافة القارة كما كانت

وتتطرف ايطاليا الى اليسار ولا يبلى أحد ما تصنع ، لأنها اذا ذهبت الى أقصى اليسار وجدته قد تحول الى اليمين .

وما مصير الحياة الروحية أو الفكرية عند نهاية القرن العشرين ؟

لا بد من الدين على كل حال ، ولا بد للإنسان من معبود يعتصم به من هذا العالم المحسوس ، ولا بد من الصلاة كما يوحى بها كل ضمير ، مع الساحة التى تقرب بين جميع الملل والعبادات . .

وتغلب على الفكر عقيدة « المتعة بالحياة » . . ولكنها متعة بريئة من
العقد النفسية ، ومن الشطط الى حدود الاباحة والابتذال .

وتنحل مشكلة الجنسين بالرجوع الى قواعد الحكمة الشرقية ، فيصبح
شعار المدرسة النسائية أن دراسة المرأة الصحيحة هي الرجل . . وتتعلم
المرأة في المدرسة كيف تسوس قرينها وكيف ترضيه وترضى نفسها
معه عن البيت ، وتتعرف الجوانب المظلمة من الطبيعة البشرية كما تتعرف
الجوانب المشرقة ، ويحتفل باتمام دراستها في المعهد احتفالا رمزيا ، ينتهي
بتسليمها صورة كتاب من الطين ، تقذف به الى جوف الماء ، ايدانا بختام
القراءة وابتداء العمل في الحياة .

ومهما يكن من مصير التعليم والثقافة والدين ، فسوف يظل الجنس
البشرى منقسما الى قسميه الخالدين : قسم الانسان الذي يعنى بشئون
نفسه ولا يتطفل على شئون غيره ، وقسم الانسان الذي لا يستريح حتى
يدخل فيما لايعنيه ويملى على غيره ماينبغى وما لاينبغى من خاصة امره .

واذا كان تبديل الطبيعة البشرية مستحيلا أو كالمستحيل ، فمن الممكن
أن يستفاد من هذين القسمين كما خلقا في هذه الدنيا ، فيتعلم الفضوليون
أن يصرفوا فضولهم الى المنفعة العامة وان يعنوا بخدمة الناس ولا يحصروا
عنايتهم في حب الاستطلاع والتعرض للخصوصيات ، ويتعلم الفريق الآخر
اتقان عمل الفرد والاستغناء به عن المشرفين والمراقبين ، وتخلق من الضرورة
فائدة كما يقولون .

ويبالغ الفيلسوف الساخر في التهكم فيقول ان العلوم النفسية تتقدم
في المستقبل فيعرف رجال الدين وهداة الأمم أساليب للامتحان يسبر بها
غور الانسان . وتقاس بها الفضائل والرذائل بالسنتيمترات ، ويكفى فيها
توجيه قليل من الاسئلة لاستكشاف أعماق أسرار الضمير ، ورسمه كم
ترسم نبضات القلوب .

وعند الفيلسوف الواقعي ، ان هذا العالم منا واننا نحن من هذا العالم
وان الطبيعة صديقة لنا اذا أردنا صداقتها ، ولكنها تلتوى علينا اذا

أنكرنا حقها وأصررنا على تسخيرها واستعبادها ، ولم تخلق الجبال - كما يقول -
لعلوها دائما ونستوى على قممها أبدا . بل خلقت كذلك لننظر إليها
وبرتفع بالنظر الى أعاليها ، ونترقى فيها هنيئة ونستريح هنيئة ، ولانثقي
فى حالة من الحالات لاننا لانستطيع أن نحملها على أكتافنا !

وربما كانت الكلمات التى تتخلل القصة أجمل من الآراء والتفديرات ،
ولكن الحكمة الغالبة عليها أن الحياة لا تخلو من مشاكلها ، واننا اذا قضينا
على بعض سيئاتنا كان الخلاص من هذه السيئات مشكلة جديدة ، وان
بوطن النفس على هذه الحفيقة يساعدنا على احتمال ما لا بد منه ، فان لم نسترح
منه فقد نستريح من صدمة المفاجأة ، فلا يطرأ لنا يوما على غير انتظار .

كذلك تخيل الفيلسوف الصينى عالما فى نهاية القرن العشرين ، وكذلك
بخيل الجزيرة التى تنفرد بسكانها عالما مستقلا عن حضارة القرن الحادى
والعشرين .

ما العبرة من كل هذه الأحلام ؟ ما اتعبر من هذه الجزر النائية التى
زاودت الخيال الانسانى وستراوده فى كل زمن ؟ .. العبرة فى نفس كل
إنسان .. العبرة أن الانسان لا يستطيع أن يظفر بأمل فى السعادة الا اذا
استطاع أن يخلق لنفسه جزيرة يأوى اليها كلما شاء ، وانها خير من جزيرة
روبنسون كروزو ، وجزيرة لين يوتانج وجزيرة حى بن بقطان .

الضوفية في الإسلام

ترجم السردار سير جوگندرا سينج Jogendra Singh دعوات الانصارى عبد الله الى اللغة الانجليزية ، والمترجم برهمى وصاحب الدعوات صوفى مسلم ، وقراء الدعوات كثيرون بين المسلمين وغير المسلمين ، ولما ترجمت الى اللغة الانجليزية قراها كذلك أناس من الاوربيين المسيحيين ، وأعيدت طبعها بعد ظهورها لأول مرة منذ ست عشرة سنة .

ومن الذين قراوها وأعجبوا بها المهاتما غاندى قديس الهند المشهور . فكتب لها مقدمة قال فيها : « ان المترجم جدير بالتهنئة لأنه يسر لنا ان نقرأ أقوال الصوفى عبد الله الانصارى باللغة الانجليزية ، ولقد أعطى الاسلام العالم نخبه من الصوفيين لا يقلون عن الهندين والمسيحيين . وانه ليحسن في هذا الوقت الذى يعرض لنا الجهود فى صورة الدين ان نذكر أنفسنا بخير ما أخرجته العقول المتدبنة بجميع الأديان وخبر ما قالته ، وألا نظل كتلك الضفدعة التى تظن فى بشرها ان الكون كله ينتهى عند جدرانها ، فلا يخطرن لنا ان ديانتنا وحدها هى التى تحتوى الحقيقة كلها . وان ما عداها زيف وباطل . »

كذلك فهم القديس الهندي دعوات الصوفى المسلم كما قراها مترجمة باللغة الانجليزية ، وكذلك بين لنا مرة أخرى ان الصوفيه الاسلاميه هى الجانب الذى يفهمه كل من يفهم روح الدين ولو لم يكن من المسلمين ، وأنها هى الحكمة العميقة التى لا يحجبها اختلاف الشعائر والتكاليف بين الديانات .

والمهاتما غاندى كان يعنى ولا شك - أن الاسلام قد أخرج للعالم طراز عاليا من الصوفية لا يقل عن الدين الذى اشتهر بها وهو دين الهند القديم ، ولا عن الدين الذى اشتهر المتصوفة منه باللغات الاوربية ، وهو المسيحية على اختلاف مذاهبها .

الا أن المهاتما غاندى - على ما يظهر - لم يفرق بين الصوفية والانقطاع عن الدنيا ، ولا رهبانية في الاسلام كما هو معلوم ، وكذلك لا يستعجب للمسلم أن ينسى نصيبه من الدنيا . لأنه مأمور بذلك في القرآن الكريم .

فاذا فرقنا بين الصوفية والانقطاع عن الدنيا ، فالديانات الأخرى قد أخرجت من الرهبان والنسك المنقطعين أكثر ممن أخرجهم الاسلام بغير مراة . الا أن الأمر يختلف عند الكلام على الصوفية الاسلامية ، فان عدد الصوفيين ذوي الآراء والأقوال بين المسلمين أكثر من أمثالهم في جميع الديانات الأخرى ، واذا جمعت أقوال المتصوفة في الاسلام ملأت الأسفار الكبار ، وطرقت كل باب من ابواب الحكمة الالهية عرفه المتدينون .

ان المتصوفة المسلمين يحسبون بالمئات ، ويتسع التصوف الاسلامى بأنواعه كما يتسع بعدد المتصوفين . . فان الصوفية - كما هو واضح - أنواع ومذاهب . وكل نوع من أنواعها ، وكل مذهب من مذاهبها قد كان له أئمة وأشياخ بين الأمم الاسلامية .

وتلك مسألة مفهومة بالبداهة . . فقد دان بالاسلام أناس من الهند والفرس والطورانيين والهاميين ، كما دان به العرب واخوانهم من الساميين ، ولكل أمة مزاجها ، ولكل مزاج أثره في الوجهة الصوفية . فلا عجب أن يتسع الاسلام لكل نوع من أنواع الحكمة الصوفية عرفه المتدينون .

وليس في الحديث فسحة للاحاطة بهذه الأنواع ، ولو بالأجمال الشديد ، ولكننا نحيط بعناوينها الكبرى وفيها الكفاية للدلالة على ما ينطوى تحتها من الفروع .

فالصوفية من حيث الموضوع نوعان عظيمان : نوع العقل والمعرفة ونوع القلب والرياضة .

والمصوفية من حيث موقفها من الدنيا كذلك نوعان : نوع يتخطاها وينبذها ، ونوع يمشى فيها ويصل منها الى الله ، ويتأدى من الخلق الى الخالق جل وعلا .

وكل هذه المذاهب عرف في الاسلام على أوفاه . فمن الصوفية العقليين طلاب المعرفة من يحسب في عداد الفلاسفة الاقذاذ ، ولا نعرف في عقول الفلاسفة عقلا يفوق عقل الغزالي في قوة التفكير ، ولا نعرف موضوعا من موضوعات الحكمة الالهية لم يلتفت اليه محيي الدين بن عربي ، وقد قيل ان ذا النون المصري كان في طبقة جابر بن حيان في علوم الكيمياء ، وانه كان من الباحثين في طلاس في الآثار الفرعونية .

وهؤلاء الصوفيون العقليون يذهبون بالعقل الى غاية حدوده ، ولا يتهيبون الشكوك والاعتراضات ، بل يقولون بلسان الغزالي ان الشك اول مراتب اليقين ، ولكنهم متى بلغوا بالعقل غايته ملكتهم نشوة الوجدان فأسلموا أمرهم كله الى الايمان .

وليس اشتغالهم بالعقل مانعا لهم أن يشتغلوا بالرياضة النفسية ، وانما يشتهرون بأفكارهم لأنها الصلة بينهم وبين تلاميذهم ومريديهم وقرائهم ، وتغلب شهرتهم بالفكر على شهرتهم بالرياضة .

أما الصوفيون القلبيون فهم يلتمسون المعرفة المباشرة بالرياضة النفس على قمع الشهوات ، وعندهم أن شهوات الانسان هي الحائل بينه وبين النور . فاذا ملك زمامها وأقلت من قيودها تكشف له النور فوصل الى مرتبة العارفين ، وأغناء صفاء النفس عن دراسة الدارسين وبحوث الباحثين .

والمصوفية من حيث علاقتها بالدنيا نوعان كما تقدم : نوع يرفضها لأنها وهم وغشاة مزيفة كالطلاء الذي يوضح على المعدن الحسيس ، ليخيل الى الناظر انه معدن نفيس .

ونوع آخر يخوض غمار الدنيا لibtليها ويمنح نفسه بتجاربها
وغواياتها ، وعنده أنها جميلة لأنها من خلق الله ، وكل ما يخلقه الله
جميل .

وهذا النوع من الصوفية أقرب أنواعها الى الاسلام . وليس على المسلم
حرج أن يرى للدنيا ظاهرا خداعا وباطنا صادقا أجمل من ظاهرها ،
فإن قصة الخضر مع موسى عليهما السلام تدور كلها على التفرقة بين
الظواهر والبواطن في الأحكام والنيات .

الا أن الصوفي المسلم يقاوم مطامع الدنيا لأنها تحجبه عن حقائقها
العليا ، ويضربون المثل لذلك بالغزال الظمان في الصحراء . فلا حرج
عليه أن يطلب الرى من الماء ، ولكنه اذا غفل عن نفسه لم يسلم من خداع
السراب ، فانتقاد الى الهلاك . فاذا أصابه الظما فليعلم موارد الماء وليكن
على حذر من موارد السراب ، وليفرق. كما يقولون بين سراب لا شراب فيه
وبين شراب لا سراب حوله ، وتلك هى الرياضة التى تستفاد من قمع
الشهوات .

وكثيرا ما يبحث الأوربيون فى التصوف الاسلامى ويقصدون به
الكلام على أشخاص المتصوفين الذين ظهروا فى البلاد الاسلامية .

وقليلا ما يبحثون فى هذا التصوف ويقصدون به مذاهب التصوف التى
يسمى بها الاسلام .

فالدين الاسلامى قد انتشر فى أقطار شاسعة كانت فيها من قبله
عبادات وثنية وغير وثنية ، وقد تسرب بعضها الى أبناء تلك الأقطار
واختلط بعضها بالعقائد الاسلامية من طريق الوراثة والاستمرار ، ولم
يسلم التصوف من تلك الأخلاط فاقترن فى أقوال أناس من المنتسبين
الى الاسلام بما يجوز وما لا يجوز .

وعلى الجملة يمكن أن يقال أن الاسلام ينكر من تلك المذاهب مذهبين
منتشرين فى الصوفية على عمومها : • ينكر مذهب الحلول ، كما ينكر
المذهب القائل بوحدة الوجود .

فلا يقر الاسلام مذهباً يقول بحلول الله في جسد انسان ، ولا يقرر مذهب القائلين بفناء الذات الانسانية في الذات الالهية . واذا تحدث المتصوف المسلم عن الفناء فسرّه بفناء الشهوات أو فناء الانانية وحلول محبة الله محلها من القلوب والارواح .

ولا يقر الاسلام مذهباً يقول بوحدة الوجود ، أو يقول بأن الله هو مجموعة هذه الموجودات ، وان الكون كله بسمائه وأرضه ومخلوقاته العلوية والسفلية هو الله .

واذا أجاز المتصوف المسلم معنى من معاني الوحدة الوجودية فهي عنده وحدة الفضائل الالهية ووحدة التوحيد .

وقد يوفق المسلم الصوفي بين الظاهر والباطن فيقول ان الشريعة من غير الحقيقة رياء وكذب ، وان الحقيقة من غير الشريعة اباحة وفسوق .

وقد يوفق بين الامور الدنيوية والامور الاخرية بمذهب جميل معتدل بين الطرفين . فليس الزاهد عنده من لا يملك شيئاً ، بل الزاهد عنده من لا يملكه شيء . فهو مالك للدنيا غير مملوك لها بحال .

وبعد فان المهاتما غاندى لم يخطئ حين قال : اننا في زمن الجحود بحاجة الى هذه الروح الصوفية التي تعبر عن جوهر الدين لجميع المؤمنين .

ان أناساً من أبناء العصر الحاضر يحسبون أن الصوفية بقضها وقضيضها تراث قديم مهجور ، ولكنهم يعلمون كل يوم ، وسيعلمون غداً ، أن الانسان لن يستغنى في حياته يوماً واحداً عن الصوفية في ناحية من نواحيها ، لأن رياضة النفس ضرورة لازمة كرياضة الجسد ، واكبر ما يلقاه الناس من عنّت في العصر الحاضر فانبأ هو افلات زمام الانسان العصري من يديه ، ولاغنى له يوماً عن ذلك الزمام ، ولاغنى له في سياسة جسده عن بعض الحرمان باختياره ، وعن بعض الشدة برضاه ، وأحرى أن يكون ذلك شأنه في سياسة النفوس .

مؤلفات إسلامية أثرت في الفكر العالمي

طريق النور من المشرق الى المغرب . .

وهي كلمة من قبيل تحصيل الحاصل أو اللعب بالالفاظ . اذا أريد بها النور الذى ينبعث من الشمس أو من كواكب السماء ، فانما يطلع الكوكب من مطلعه ويغرب فى مغربه على بكل حال .

ولكنها حقيقة التاريخ الكبرى اذا أريد بها نور افكر أو نور الضمير . فما من حضارة من الحضارات الانسانية الاولى ، الا وقد نشأت فى المشرق ثم اتخذت طريقها الى المغرب بعد حين .

من المشرق أخذ الغرب لغاته الآرية والطورانية ، ومنه أخذ حروف الكتابة ، ومنه أخذ أرقام الحساب ، ومنه تعلم صناعات العمران كالزراعة والنسيج والملاحة وتربية الحيوان .

ومن المشرق أخذ الغرب دياناته الحاضرة والغابرة ، فقبل الديانات الكتابية كانت للغرب ديانات وثنية ، وكان أهمها وأدائها على المعرفة ما تعلمه من الشرقيين ، ولا تزال أسماء الأيام الى الآن منسوبة الى الأرباب السماوية كما عرفها البابليون الآقدمون ، ولا يزال الأسبوع محسوباً كما كان يحسبه الفلكيون الشرقيون قبل ثلاثة آلاف سنة ، ولا يزال اسم « أوربة » نفسه مأخوذاً من كلمة شرقية سامية قديمة بمعنى الغروب !

والحضارة الإسلامية احدى هذه الحضارات التى انتقلت من المشرق الى المغرب ، وهى أكبرها أثراً من جميع الوجوه ، لأنها أطولها زمناً وأوسعها نطاقاً وأكثرها امتداداً فى بلاد القارة الأوروبية .

ولقد مضى على الغرب خمسة قرون ، من القرن العاشر الى القرن الخامس عشر ، لم يعرف فيها المعرفة الا من المؤلفات الاسلامية ، ومن هذه المؤلفات عرف تراثه القديم من حكمة اليونان .

ولا نحصى كل هذه المؤلفات لانها كثيرة متفرقة ، والمعدوم اليوم منها أكثر من الموجود . ولكننا نذكرها اجمالا ونكتفى بالإشارة الى المعروف منها الآن .

فكتاب القانون لابن سينا ، وكتاب الحاوي للرازي ، كانا عمدة الأطباء والعلماء الى القرن السابع عشر ، وكانت جامعة لسوفان تعتمد على هذين المرجعين في التطبيق والعلم الطبيعى الى ما بعد سنة ألف وستمئة . وقد ذكر جوستاف لوبون أن كتاب « التعريف لمن عجز عن التصريف » لأبي القاسم خلف بن العباس - كان مدرسة للجراحين الاوربيين جميعا بعد القرن الرابع عشر ، وقد طبع بعد ذلك بقرن باللغة اللاتينية ، وكان الأطباء قبل ذلك يقرأونه باللغة العربية أو يستعينون على فهمه بمن عرفها .

وليس ادل على تقدير الغرب لابن سينا - على التخصيص - من نقش صورته على جدران الكنائس واعتباره من أعلام الانسانية فى جميع العصور .

ومؤلفات ابن رشد فيما وراء الطبيعة ، وفى العلوم الطبيعية ، لم تزل مرجعا للعلماء الى القرن السادس عشر ، ولم يزهد فيها العلماء وطلاب العلم بعد تحريمها عدة مرات .

وقد كان للمؤلفات الاسلامية أثر فى توجيه الفكر العالمى الى نتائج عملية من اعظم النتائج فى تاريخ العالم قديمه وحديثه ، واحدى هذه النتائج التى لا شك فيها كشف القارة الامريكية .

ان الروايات التاريخية عن اقتحام العرب للمحيط الاطلسى ، او بحر الظلمات كما كانوا يسمونه ، متعددة متواترة لا موجب للشك فيها ،

وبعضها يذهب الى القول بوصول الملاحين العرب الى الشواطئ الأمريكية .
وبعضها يصف الجزر التي بلغوها وصفا يطابق المعلوم عن الجزائر الموجودة
في هذه الأيام . ومن القرائن التي يستدل بها على وصولهم اليها أن
كولمبس جاء من أمريكا بذهب يخالطه النحاس على النسبة ، وبالمقدار الذي
يجرى عليه خلط الذهب في غانة الأفريقية . ولكننا على هذا كله لا نعتقد
أن ملاحين من العرب وصلوا فعلا الى أرض القارة الأمريكية ، وليس في
جميع الروايات دليل قاطع على وصولهم اليها ، والرأي الأصح أنهم حاولوا
ولم يصلوا ، وإن طائفة منهم هلكت في الطريق ، وهم الذين يسمونهم
بالمفررين ، من تقريرهم بأنفسهم ومخاطرتهم بالحياة .

أما الأمر الذي لا شك فيه فهو أن الفكرة التي نهضت بكولمبس الى
تلك السيامية الخالدة إنما كانت فكرة علمية مستمدة من المؤلفات
الإسلامية ، وأجدرها بالذكر في هذا المقام كتب الفلك والجغرافية ، فلو لا
اقتناع كولمبس باستدارة الأرض لما خطر له أن يصل الى الهند من طريق
الغرب ، ولم تكن في إيطاليا وإسبانيا - يومئذ - مؤلفات تشرح هذه الفكرة
غير المؤلفات الإسلامية .

كان معول الفريبيين في علم الفلك على الكتب الإسلامية ، وبقيت أسماء
المنازل الفلكية ، وأسماء بعض النجوم ، عربية الى هذه الأيام ، ومنها
الراعي والذئب والساهور والنسر الواقع ورجل الجبار ، وعشرات غيرها
من الأسماء . بل بقيت عندهم أسماء منقولة عن العربية مع الخطأ في
ترجمتها لأنهم صحفوها في القراءة ، فأخطأوا في قراءة « الفرد » بالفاء
بمعنى النجوم المفردة ، وقراوها القُرود بالقاف وترجمت من أجل هذا
الخطأ بالقُرود .

وقد كان الرياضيون والجغرافيون من المسلمين يقولون كما قال
المسعودي في مروج الذهب : « ان الشمس اذا غابت في جزائر
(الأوقيانوس) كان طلوعها في أقصى الصين ، وذلك نصف دائرة
الأرض » .

وكانت كتب الادريسي شائعة في المغرب ، وكان اسم الخريطة نفسه مأخوذا من العربية ، لأنهم كانوا يرسمون المصورات الجغرافية على قطعة بخرطونها من الجلد ، وتسمى من أجل ذلك بالخريطة ، وكان الجلد - ولا يزال - يسمى « بالموروكو » نسبة الى مراکش التي تصنع فيها تلك الجلود .

فاذا حسبت آثار المؤلفات الاسلامية في الفكر العالمي . وجب أن يكون هذا الاثر في مقدمتها ، لأنه الاثر الذي كشف الكرة الأرضية لسكانها ، ودلهم على جانب منها يسمى الآن بالعالم الجديد .

وللحكيم الاسلامي - محيي الدين بن عربي - أثر كبير في التصوف العربي ، وفي فهم الغربيين لطبائع العالم الآخر ، وأكبر تلاميذه من المتصوفة « اكهارت » الالماني ، وقد نشأ بعد محيي الدين بنحو قرن من الزمان .

أما آثار الغزالي في حكمة الغرب فقد بدأت بمذهب « دافيد هيوم » في مسألة الأسباب ، وانتهت الى المذهب العلمي المتفق عليه في العصر الحاضر . وخلصته أن الأسباب ظواهر تقترن بالنتائج وتظهر معها على التكرار . ولكنها لا توجد لها ، ولا تتوقف النتائج عليها لزاما بحكم التفكير الصحيح .

ومن المؤلفات الهينة جدا علينا كتاب يقرأه الالف من الصغار والكبار ، ويقبل عليه الغربيون في العصر الحديث اقبالا يفوق كل اقبال على أمثاله وذلك هو كتاب « ألف ليلة وليلة » المشهور .

هذا الكتاب كان له أثر هائل في انقلاب النهضة الإيطالية ، ثم النهضة الأوروبية ، وكان له شأن كبير في حركات الإصلاح بين الدعاة الدينيين . وانما حدث منه ذلك الاثر على غير قصد من المؤلفين له ومن قلدوهم أو نسجوا على منوالهم من كتاب الايطاليين .

فالاديب الايطالي « بوكاشيو » . قلد « ألف ليلة في كتابه المسمى بالصباحات العشرة ، وجعله قصصا تروى في عشرة أيام ، وكل يوم

منها تروى فيه عشر قصص ، وأكثر هذه القصص تعريض بالمنافقين المنتسبين الى رجال الدين ، وسخرية بذوى المقامات وما يستتر في حياتهم الخاصة من الآثام والموبقات . ويقول المؤرخون بحق ان هذا الكتاب زلزل دعائم المجتمع فى عصره ومهد الطريق للانقلاب الخطير فى نظام الدول ومعاهد الزعامة والسلطان .

ويشبه هذا الكتاب كتاب آخر ألفه الأديب الأسباني « سرفانتيز » وسماه الدون كيشوت وقال انه ترجمه من نسخة عربية ضاعت منه بعد الترجمة ، ولم يكن سرفانتيز جادا فى دعواه ولا فى زعمه أن ذلك الكتاب مترجم من نسخة عربية ، ولكنه على التحقيق مستفاد من المطالعات العربية والأقاصيص المسموعة عن العرب ، وكثير من أمثاله يكاد أن يكون ترجمه حرفية للأمثال المتداولة بيننا الى اليوم .

ويلحق بالمؤلفات فى هذا النوع كتاب قديم فى تاريخ تأليفه ، حديث فى تاريخ ترجمته ، يمتاز باتساع الصدى فى الغرب كله من القارة الأوروبية الى القارة الأمريكية ، ولا يضارعه فى سعة انتشاره كتاب من كتاب من تأليف الشرقيين أو تأليف الغربيين .

ذلك الكتاب هو رباعيات عمر الحيام .

وليست رباعيات الحيام مؤلفا إسلاميا بموضوعه ، ولكنها تحسب من المؤلفات الإسلامية لانتسابها الى مؤلف مسلم فى بلاد إسلامية ، وقد تلقاه الغرب كما يتلقى كتب الوحي المنزل ، وتتابع الطبعات منه فى كل لغة ترجم اليها ، وبلغت النسخ المطبوعة منه مئات الألوف ، بل لعلها بلغت الملايين فى اللغات المتعددة ، وغالى بعضهم بنسخته من هذه الرباعيات فنقش كل صفحة منها نقشه فنية محتفلا بصناعتها ، ورصعها بالجواهر الملونة ، وجعلها فعلا ومجازا ذخيرة من الذخائر النفيسة التى لا يفرط فيها من يقتنيها .

ولا يقال عن رباعيات الحيام انها من المؤلفات التى خلقت فكرة جديدة ، أو وجهت الأفكار الى اتجاه جديد ، ولكنها تعد من الكتب المعبرة عن

رمانها ، وكانما صادفت الغربيين وهم يتلفتون الى الشرق ليهتدوا
بهديه ، وجاءتهم على حين حيرة واضطراب وعجز عن النفاذ الى حقيقة
الوجود ومعنى الحياة ، فلم يجدوا فيها بغية العقول والضمائر ، ولكنهم
أدركوا منها غاية حيلة المحتال الذى ليست له حيلة يطمئن اليها ، اللهم
الا أن يهرب من أفكار كلها شكوك ، الى متعة نفسية أو حسية لا شك
فيها ، ويقاس رواج هذا الكتاب بمقاييس شتى ، يكفينها منها فى هذا
المقام اسم الجنرال عمر برادلى الأمريكى ، فانه مسمى على اسم عمر
الخيّام .

على أن المؤلفات التى تنسب الى حضارة كبيرة - تحسب لها آثار عامة
غير آثار المؤلفات كتابا كتابا وقطعة قطعة ، وهكذا كان للمؤلفات الاسلامية
فى جملتها اثران شاملان : وهما الحرية الفكرية وتوحيد لغة المعرفة ولغة
الامة . فقد رأى القراء الاوربيون كنا تعالج كل مسألة ولا تتوقف عن
البحث فى شأن من شئون العقل والمعرفة العامة ، وراوا كذلك أن العالم
المسلم يكتب للقارىء بلغة أمه وأبيه لا بلغة أجنبية عن فكره ولسانه ،
وبعد كان الاوربيون يعتقدون بحكم العادة أن كتابة العلم والحكمة لا تجوز
بغير اللغة اللاتينية ، فلم يجترؤا أدباؤهم على الكتابة بلغتهم الا بعد قيام
الحضارة الاندلسية الى جوارهم وشيوع الكتب الاسلامية بين المتعلمين .

ومن الحق أن نقول ان الحضارات جميعا تأخذ وتعطى وتفيد وتستفيد ،
والحضارة الاسلامية ، على هذه السنة الشاملة ، قد أخذت كثيرا وأعطت
كثيرا ، ولكنها اذا وضعت فى الميزان كان مالها أكثر مما عليها ، وكانت
لؤلؤاتها آثارها الكبرى فى ابدانها ، وآثارها الباقية فى العصر الحديث .

الإنسانية من ما ضيَّتها إلى مصيرها

ماضى الانسانية مسافة شاسعة ، بعيدة الآماد والأطراف ، سواء حسبناها بالأيام ، أو بالأماكن ، أو بالنفس أو بالأوراق المكتوبة عنها ، لن يكون الحساب إلا بالملايين وأضعاف الملايين .

ولكننا نحسب مع هذا أنها على اتساعها وامتدادها ، قابلة للتلخيص فى سطرين ، اذا كان لها معنى .

فاذا كانت حياة الانسانية عبثا ، ولم يكن لها وجهة ولا نظام ، فذلك مما يقال فى سطر واحد .

واذا كانت ذات وجهة منتظمة فهذه الوجهة تتلخص فى فكرة كبيرة . وهذه الفكرة الكبيرة توضع فى كلمات معدودات ، ولو بالعنوان .

هذه المحاولة هى التى حاولها عالم من أكبر علماء التاريخ فى زماننا ، أن لم يكن من أكبر علمائه فى جميع الأزمنة ، وهو الأستاذ « أرنولد توينبى » صاحب الكتاب المشهور المسمى « بدراسة فى التاريخ » .

بدأ المؤلف العلامة تأليف هذا الكتاب فى سنة ألف وتسعمائة واحد وعشرين ، بعد نشوب الحرب العالمية الأولى بسنتين ، وأتمه وأصدر آخر أجزائه قبل ختام السنة الماضية ، فانقضى عليه فى تأليفه ثلث قرن كامل ، وتم الكتاب كله فى عشرة أجزاء لا تقل صفحاتها عن سبعة آلاف صفحة ، ولم ينته من أجزائه الأخيرة حتى بدا له أن يعيد النظر فى بعض الآراء التى ظهرت فى الأجزاء الأولى ، ولكن المهمة شاقة والتكاليف كثيرة . فتبرع له بعض المعاهد العلمية بالنفقة اللازمة للسياحة فى مواطن الحضارات الدائرة والاقامة حيث تلزم الاقامة زمنا بين آثار المكسيك والشرقين الأقصى والأدنى ، ولا تنتهى هذه السياحات التاريخية قبل سنتين من ظهور آخر جزء فى الكتاب .

مجهود من مجهودات الجبايرة ، وعلم واسع يؤهل صاحبه للحكم على دلالة التاريخ الانساني من مبتدئه الى عصره الحاضر ، أو يؤهله لاستخراج الوجهة المرتسمة من حوادث التاريخ ثم استخراج الفكرة التي تتجلى فيه عصرا بعد عصر وحضارة بعد حضارة ونزاعا بعد نزاع وسلاما بعد سلام ، وهذا هو الذي سميناه تلخيص التاريخ الانساني في سطر أو سطرين ، فماهي الفكرة التي يلخصها السطر والسطران في رأى هذا المؤرخ الكبير ؟ ماهو الرأى الذي يراه في تاريخ الانسانية أحق علماء التاريخ بإبداء هذا الرأى في القرن العشرين .

خلاصة هذا الرأى سطر واحد وهو « أن التاريخ هو طريق الانسانية الى الله » .

هذا هو الاجمال الذي سُرِحه المؤرخ الكبير في سبعة آلاف صفحة وقرر في ذلك الشرح أن تواريخ الأمم والحضارات والعقائد والأخلاق لا معنى له أن لم يكن معناه هداية النفس الانسانية الى حرية الضمير برعاية الاله .

فكل أمة ، وكل حضارة ، وكل عقيدة . فانما تأتي لترفع في الطريق مصباحا صغيرا أو كبيرا ينير الطريق وينير ساحة الكون كله للعلم بحقائق الوجود ، أو للعلم بحقيقة الحقائق وهي مصدر الخلق والتدبير في الوجود .

ومن تقارير المؤرخ الكبير أن الانسان قد يصطنع الأعمال والحرف ويخلق العلوم والمعارف ، ولكنه لا يخلق عقيدته الدينية بل تأتيه العقيدة مفروضة على سريرته وشعوره ، قابلة للبحث في بعض جوانبها غير قابلة لشيء سوى التسليم في جوانبها الكبرى ، ولهذا تسخره العقيدة ولا تسخرها كما يهوى ، وان خيل اليه أنه يعمل في تسخيرها بهواه .

وضرب المثل لذلك بعقيدة الاسلام : أراد الفرس الذين دخلوا الاسلام أن يستخدموها في احياء القومية الفارسية فاستخدمتهم هي في توطيدها ودراسة معارفها ، وجاء المغول الى بلادها من أقصى الشرق ليقبضوا « تتلطنتهم » على أركانها فلصبحوا حراسا لتلك الأركان ، ولا يتأتى تسخير عقيدة ما الا اذا غلبتها عقيدة أقوى منها وأحق بالعمل في تاريخ

الانسانية ، فليس أقوى من الايمان على تسيير الانسان والارتقاء به على معارج الحضارة في طريقه الى الله .

وعند العلامة « توينبى » ، أن هذه المهمة الأبدية مهمة « تعاون » بين الحضارات والعقائد ، يؤدي كل منها بعض الواجب لتحقيق الواجب كله في النهاية ، ولكن هذا الواجب الكبير يكبر مع الزمن كلما كبر الانسان ، فلا يزال الانسان في سعى متواصل ، ولا يزال متطلعا الى الكمال .

وستأتي القرون بعد القرن العشرين فلا تذكر منه أنه قرن الصناعة الكبرى ، ولا أنه قرن الطائرة وعجائب المخترعات .. كلا .. بل لا تذكر منه أنه قرن الذرة والقذيفة الذرية . وإنما تذكر أنه القرن الذي أصبحت فيه الدعوة الى « الأخوة الانسانية » موضوعا من موضوعات العلم والعمل ، وبرنامجا من البرامج الواقعية التي يتعاون عليها الأقوياء والضعفاء ، ولا يستغنى فيها قوى عن ضعيف .

هذه هي أمانة الماضي لدى القرن العشرين في رأى مؤرخ القرون والأجيال ، فما هي أمانة القرن العشرين يا ترى لدى القرن الحادى والعشرين أو الثانى والعشرين أو ما يلي من القرون ؟

هل جاء القرن العشرون يا ترى ليحمل لها الهلاك والدمار في قذائفه الذرية أو جاء لها بمصير أكرم وأسلم من هذا المصير ؟

وهنا ننتقل من ماضى الانسانية الى مصيرها ..

ننتقل الى المصير بمثل السرعة التي انتقلنا بها - مع العلامة توينبى - فى مواضى الانسانية جميعا الى وجهتها المرسومة .

ولكننا لا ننتقل الآن فى صحبة توينبى ودراسته التاريخية . بل ننتقل بين الحاضر والمصير فى صحبة المئات من المتسائلين الحائرين ، وان العلماء بين الحائرين لاكثر من الجهلاء ، وان الحكماء لاكثر من الحمقى .

مئات من الناس يتساءلون اليوم : ما مصير الانسانية !

وكلما حدث حادث فى كتلة الشرق أو كتلة الغرب عادوا الى السؤال المتكرر المتحير : ما مصير الانسانية !

هل تنفجر براكين الحرب العالمية ؟

وإذا انفجرت هذه البراكين فهل يستخدمون فيها القذائف الفرية ؟

وإذا استخدموا فيها هذه القذائف الجهنمية فما نتيجتها بالنظر الى المهزمين ؟ وما نتيجتها بالنظر الى المنتصرين ؟ وما نتيجتها بالنظر الى سائر الأمم التى لا تحسب مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ؟

بل ينسأل المتسائلون المتحIRON : هل يكون فى تلك الحرب المرحوبة مننصر ومنهزم ؟ وهل تبقى من الدنيا بقية تساوى نمن النصر وتكافى وبال الهزيمة ؟

ويحق للمتسائل العالم قبل الجاهل ، والحكيم قبل الأحمق ، أن يحار فى العاقبة وأن يفزع من المصير .

فمن المتفق عليه أن قذيفة « هيروشيما » تعد سلاحا مأمونا بالقياس الى القذائف المجهزة للاستعمال فى الوقت الحاضر . فان لم تكن هذه القذائف مجهزة فعلا فى الامكان أن تجهز القذيفة التى تساوى فى قوتها خمسة وعشرين ألف ضعف وزيادة ، من قذيفة هيروشيما .

ومن المتفق عليه أن اخطار القذيفة الجهنمية لا تنحصر فى موضعها ، ولا فى المقصودين بها ، لأنها ترسل فى الهواء ذرات من القوة الاشعاعية تعود فتتهدد الى الأرض غبارا صاعقا لا يبقى ولا يذر .

ومن المتفق عليه أن مجال الاختراع متسع متجدد ، وان القذيفة الهيدروجينية ستتبعها أنواع شتى من القذائف ، وان استخدام العناصر الأخرى فى توليد الطاقة الذرية قد يتيسر غدا لأهم كثرة ، ولن يكون

استخدام هذه الطاقة مقصورا على عنصرين أو ثلاثة . . . ويومئذ تقل تكاليف القذائف وتوسع ميادينها وتتفقم أخطارها ، وتصبح القذيفة الموجودة اليوم كأنها سلاح الأتمس بالنسبة الى أسلحة القرن العشرين .

ما مصير الانسانية بعد هذه النذر والأراجيف ؟

لا فائدة من منع السلاح ، بل الفائدة المرجوة كلها معلقة فى رأى الخبراء على منع الحرب بأنواعها ، أو منع الحرب العالمية بكل ما يستطاع .

فهل منع الحرب العالمية مما يستطاع ؟

واذا لم يكن مستطاعا فهل يستطاع منع السلاح الذرى وتحريم القذائف الذرية فى جميع الميادين ؟

ان سوابق الدول فى الحروب لا تبشر بالخير ، ولكن سابقة واحدة يرجى ان تبعث التفاؤل فى نفوس طلاب الخير ، وهى تحريم الغازات السامة واجماع الدول على اجتنابها فى الحرب الأخيرة . فاذا كانت الدول المقاتلة قد فهمت ان الغازات الخائفة خطر لا يؤمن فهى أخرى ان تفهم الخطر الأكبر ، وأن تحرص على اجتنابه حرصا أشد وأبقى من حرصها على اجتناب تلك الغازات .

وعبرة أخرى قد تميل بالدول الى الحذر من الحروب ، وهى خسارة المنتصرين فى الحروب واضطرارهم الى معونة المهزيمين والمنكوبين ، فى عالم متشابك متضامن ، لا ينفرد فيه بالضرر صاحب قوة أو صاحب مال .

ونكاد نقول ان سياسة الدول يدفعون بالأمم الى الانتحار اذا اقدموا على الحرب العالمية واستخدموا فيها القذائف الذرية . . . متى استطاع سياسة الأمم أن يدفعوا بها الى الانتحار فهم والأمم التى تطيعهم أهل للهلاك والدمار .

ان الصورة التى تتمثل لنا أبشع من أن نتصورها قياسا على ما عرفناه من كوارث الماضى والحاضر ، وتكاد تخرج بنا من حيز الواقع الى حيز الخيال

المستحيل ، ولو أن صورة تستحيل في العقل لفرط بشاعنها لاستحالَت
هذه الصورة المنكرة ، ولكن البشاعة المفرطة لا تمنع شيئا أن يكون إذا
كان وقوعه من المحكّنات . وكل ما لدينا من أسباب الطمأنينة أن نقارن
بين المصيرين أيهما أقرب إلى الامكان : مصير الانسانية إلى الانتحار أو
مصيرها إلى التغلب على قوة السلاح بقوة الحكمة وقوة الأخلاق مجتمعتين .
ومن حسن الرجاء وحسن التقدير معا أن نرجح المصير المأمون على المصير
المحذور .

ان المادة الصماء لم تخلق الانسان . لأن الشيء لا يخلق ما هو أحسن
منه وأكمل . فلنعد إلى خلاصة التاريخ الانساني متفائلين : ان التاريخ
الانساني - كما قال أكبر المؤرخين العصريين - إنما هو طريق الانسانية
إلى الله . وفي هذا الطريق يستطيع العقل أن يخلق اختراعا من جنس
القذيفة الذرية يقاومها ويكبح شرورها ويستبقى منافعها ، ويستطيع العقل
أن يأخذ بزمام المادة وعناصرها ليقترّب بها إلى الله .

خطر الذرّاسات الاجتماعية

يطلع حضرات المستمعين على المباحث الكثيرة التي تنشرها الصحف والمجلات ، تعليقا على حوادث الاجرام التي يقتربها بعض الشبان ، من الطلاب وغير الطلاب ، ومن المتعلمين وغير المتعلمين .

ففي السنوات الاخيرة لا ينقضي أسبوع دون أن نطلع على مبحث من هذه المباحث الصحفية ، عدا الكتب والرسائل التي يتوفر المختصون من العلماء على تأليفها وتدريسها ، وكثير منها مفيد لازم في توجيه المصلحين الى العلاج القديم لهذه المساويء الاجتماعية .

كانت هذه المباحث ناقصة في المكتبة العربية وكنا نستزيد منها ..

وهي اليوم وافرة متعددة ولا تزال نستزيد منها على وفرتها وتعددتها . ولكننا اليوم قد أصبحنا في حل من التحدث عن أخطارها كما نتحدث عن أخطار الثروة بعد الخلاص من محنة الفقر والفاقة .

والواقع أن المباحث الاجتماعية قد أصبحت عندنا ثروة قيمة ، وأصبحت لها من بعض جوانبها أضرار كالأضرار التي تصاحب كل ثروة ، فلا حرج علينا اليوم في الإشارة الى بعض هذه الأضرار .

ان المباحث الاجتماعية في أسباب الاجرام قد أوشكت هي نفسها أن تكون سببا من أسباب الاجرام ، لأنها قد أوشكت أن تضعف الايمان بالمسئولية الشخصية ، وقد أوشكت أن تلقى التبعات جميعا على المجتمع . وأن تبرئ منها جناتها كأنهم « ضحية غير مسئولة » في أحوالهم وأحوال المجتمع كافة .

كلما تعددت الجرائم قيل ان أسبابها ترجع الى ظروف المعيشة ، أو الى أساليب التربية ، أو الى زعازع الحروب والتطورات وما إليها ، أو القدر

السيئة من أفلام الصور المتحركة والزوايا المتبدلة ، وكدنا ننسى أن المجتمع قد يكون مجنبا عليه في بعض الأحوال كما يكون جانبا في الأحوال الأخرى ، وقد يجنى الأفراد عليه كما يجنى هو على الأفراد ، إذ ليس المجتمع شبيحا ضخما مستقلا عن أفراده يبطش بهم وهو آمن منهم أن يسوء بسوء ، بل هو على كل حال مجموعة من أولئك الأفراد يسيئون إليه ويسوء إليهم ، ولا يصح على أية حال أن يتجردوا من تبعاتهم وجرائر أعمالهم فيما يجنونه عليه .

ولنفرض أن بحرا من البحار كثرت فيه السفن القرقي وذهب الخبراء يبحثون عن أسباب غرقها . . ثم عادوا يتكلمون عن الزوابع والأعاصير ، أو عن الأمواج والتيارات ، أو عن الصخور الكامنة في جوف الماء ، أو عن الفيوم التي تحجب النجوم الهادية في أجواء السماء . . .

لنفرض أنهم أصابوا فيما وصفوه ولكنهم لم يذكروا لنا شيئا عن ربانة السفن هل هم على علم بفنون الملاحة أو على جهل بتلك الفنون ، ولم يذكروا لنا شيئا عن أخشاب السفن وحدائدها هل هي صالحة لبناء السفن أو غير صالحة لهذه الصناعة ، ولم يذكروا لنا شيئا عن الوقود ، أو عن الأوزاد ، أو عن وزن الحمولة ، أو غير ذلك من العيوب التي تتعلق بالسفن ومن يديرونها ولا تتعلق بالزوابع والأمواج ومسالك البحار .

لنفرض أننا قرأنا تحليل الفرق الكثير في ذلك البحر لعيوب البحر دون عيوب السفن ومن يبنوها ويسير بها ، فهل يغنينا هذا التحليل ؟ وهل نأمن أن يصبح هو نفسه علة لكثرة الفرق وستر الجناة وتجدد أسباب التقصير الى غير انتهاء ؟

إن الدراسات الاجتماعية التي تحيل الأمر كله على المجتمع شر من دراسات الملاحة التي تحيل الفرق كله على الماء والهواء . فلا بد من حساب المسؤولية الشخصية ، في كل دراسة اجتماعية ، كائن ما كان النقص الذي يعاب به المجتمع على مدى أو على ضلال .

وليس أحب الى الجناة ، ولا أشد اغراء لهم بالجناية ، من اغفائهم من تبعاتها والقاء هذه التبعات على كل أحد غير من يجنيها . فمن قديم الزمن يكره الناس اللوم والمواخذة ويسرعون الى انتحال كل عذر مقبول أو غير مقبول . فاذا أصبحت الأعذار حجة غلمية تتكرر على المسامع ليل نهار ، فلا جرم يصدقها الجاني ويفرح بها ويستمرىء الجناية ويزعم أنه ضحية تستحق الرثاء ، وأنه صاحب حق ينتقم لنفسه من جناية المجتمع عليه

ان الآفة كلها أن نلقى المسئولية عن كواهلنا ، وأن نتهم المجتمعات بذنوبنا ، وأحكم من حكماء الاجتماع في العصر الحاضر شاعرنا الذي قال قديما :

نعيب زماننا والعيب فينا

وما لزماننا عيب سوانا

فالحق أن المسئولية الشخصية قد أوشكت أن تنسى في العصر الحاضر . مع أن الاصلاح كله لم يتحقق يوما ولن يتحقق غدا بغير الاعتماد على هذه المسئولية .

وليست هذه الآفة العصرية خلوا من أسبابها التي سلمت منها العصور الأولى . فان العصر الحاضر قد ورث هذه الأسباب من العصور المتأخرة ، وبالحق في الاستنامة اليها فلم يسلم من جرائرها .

منذ ثلاثة قرون ونحن لا نسمع حديثا غير أحاديث الحقوق المطلوبة والحقوق المهضومة ، أو نحن نسمع أحاديث الحقوق ولا نقرنها بما ينبغى ان يقارنها من أحاديث الواجبات .

منذ ثلاثة قرون والعالم يسمع بطلب الحقوق على اختلافها ، فيسمع يوما بحقوق الرعية عند أمرائها وملوكها ، ويسمع تارة بحقوق الأمم المغلوبة عند الدول الفاصبة ، ويسمع حيناً بحقوق الأرقاء وحيناً آخر بحقوق الأجراء ،

ويسمع فى خلال ذلك كله يحق المرأة وحقوق الانتخاب وحقوق المحكومين
وحقوق الأمم والاتحاد من كل قبيل .

وكل هذه حقوق لا شك فيها . .

ولكن الشك كل الشك حين تقنع الانسان انه يحق له كل شئ ، ولا
يجب عليه شئ ! وانه يجوز له أن يطالب بالحقوق ولا يجوز لأحد أن يطالبه
بالواجبات .

وعلى هذا يستطيع المؤرخ أن يقسم التاريخ كله الى شطرين متقابلين :
شطر العصور الماضية وقد كان شعاره : يجب عليك . . وشطر العصور
الحديثة وقد أصبح شعاره : يحق لك . . وهما كما رأينا نقيضان متقابلان .

كان الشاب فى العصور الغابرة يسمع دعوة الواجب من كل صوت .

كان صوت الدين يقول له : يجب عليك . .

وكان صوت البيت يقول له : يجب عليك . .

وكان صوت الأب يقول له : يجب عليك . .

وكان صوت الحاكم يقول له : يجب عليك . .

ثم علت فى العصر الحديث صيحة الحقوق فلم تزل بالناشئين فى
أجيالها حتى كاد الناشئ أن يقول : يحق لى كل شئ ولا يجب على شئ . .

فأين الصواب بين النقيضين ؟

كلا النقيضين طرف بعيد من الصواب ، فلا صواب فى الايمان
بالواجب وحده ، ولا صواب فى الايمان بالحق وحده ، افما الصواب بينهما
أن نؤمن بالمسئولية الشخصية وأن نربى الناشئين على الايمان بها ،
لأنها هى قوام الحقوق والواجبات ، ولا أمل فى اصلاح يتناول أخلاق
المجتمع أو أخلاق الفرد بغير التعويل على هذه المسئولية .

لما قام موسوليني بدعوة الفاشية ظن الحاثرون في محنة الأخلاق أن الرجل قد اهتمدى الى الترياق ، لأنه يروض الجيل الجديد فى بلاده على الطاعة العمياء ، فلا يلفظ بحق ولا يبحث عن واجب ، الا أن ينقاد لمن يقوده بغير سؤال .

وقلنا يومئذ ان الفاشية بهذه المثابة تهدم الأخلاق من أساسها ، ولا يرجى منها فلاح لأخلاق الناشئين حتى فى الطاعة العمياء . . لأن الآلات تطيع والحيوان يطيع ، وكلاهما أفضل من الانسان فى هذه الفضيلة ان صح أنها فضيلة ، وانما يمتاز الانسان بطاعة المستول أو طاعة الشعور بالتبعية والنهوض بها ، وعيناه مفتوحتان .

ثم جاءت ساعة الامتحان فى أول صدمة ، فانهزم كلثمائة ألف من الذين رباهم موسوليني منذ الطفولة ، أمام عشرين ألفا على غير استعداد كبير فى ميدان الصحراء الغربية ، ولم يتعلم جنود الفاشية شجاعة الآلات ولا شجاعة الحيوان ، ولا شجاعة الانسان .

لأنهم نشأوا بغير أخلاق : نشأوا بغير مسئولية يشعرون بها ، بل هربوا من المسئولية لأنهم هربوا من الحيرة ومن الاختيار ، فكانت تربيتهم فى الحقيقة هروبا من التربية الصحيحة ، اذ لا تربية بغير أخلاق ، ولا أخلاق بغير تبعة ومسئولية ينهض بها الانسان على علم بحقه وعلى علم بواجبه ، وعلى هدى مما ينبغى له بين قومه وما ينبغى عليه .

وليس المطلوب أن تكف عن الدراسات الاجتماعية كلما كشفت لنا عن عيوب المجتمع التى تغرى بالجريمة أو تيسرها لمن يتورط فيها .

بل المطلوب ألا تكون عيوب البحر مذهلة لنا عن عيوب السفينة وعيوب الربان ، وأن نذكر على الدوام أن السفن كلها لا تغرق ، وأن الناشئين كلهم لا يجرمون ، وأنه اذا جاز أن يعيش الأتوف أبرياء من الجريمة فقد وضع اذن أن الجريمة ليست حتما لزاما فى المجتمع ، وأن للمجرم مسئول

عن جريرة عمله ، وأن الأمناء على المجتمع مسئولون أن يحموه من شره ،
والأ يجعلوا أعذار الجريمة سهلة مقبولة من طرف اللسان .

وخيرا يصنع الخبراء الاجتماعيون حين يتأبرون على دراسة الآفات
والعيوب في مجتمع هذه الأمة وفي غيره من المجتمعات ، وخيرا يصنع حين
نذكر ما في هذه الدراسات من الضرر ، وحين نطالبها مرة بعد أخرى
بالإبقاء على ضمان المسؤولية الشخصية ، فلا كرامة للإنسان بغير هذا
الضمان .

فاكهة و نكهات

من حق الفكاهة أن يكون لها نصيب من جميع المطالعات .

واذا حق لها ذلك في مواسم السنة على اختلافها ، فهي أحق به في موسم الصيف ، اذ تشتاق النفوس حيناً بعد حين أن تستريح من الجد الى الفكاهة ، كما تستريح من حرارة القيظ بنسمة هواء .

ومطالعتنا الليلة تجمع بين الفكاهة والفكاهة ، لأنها حديث عن البطيخ ، أو عن البطيخ بلفظه الصحيح .

فنحن في مطالعة الليلة نذكر أن البطيخ فاكهة لها ماض ، أو فاكهة لها تاريخ .

وهذه الكرات الحضر التي نراها مطروحة بالمشات على الأرض ، يحق لها أن نذكر أنها كانت فتنة الشعوب ، وأنها كانت طعاماً سائفاً للأنبياء ، وأنها كانت محنة للحكماء من الشعراء ، وأنها قد صنعت من أجلها المعجزات في بعض الروايات .

ولكل حديث مناسبة ، فما هي مناسبة البطيخ في هذا الحديث ؟

منذ أيام كنا نطالع رسالة جديدة عن طفمة اسرائيل ، وكان صاحب الرسالة يحصى الجهود التي يبذلها الصهيونيون لتعمير البر والبحر وزيادة الموارد من الثمرات والصيد ، فاذا في الطليعة من هذه الجهود جهودهم في توفير البطيخ وتوفير السمك الذي يغنى عن اللحوم .

ميراث قديم ، ان لم نشأ أن نقول انه داء قديم .

فالمستمعون الكرام يعلمون أن بنى اسرائيل خرجوا من مصر الى وادي

التيه في عهد موسى الكليم ، وأنهم ذهبوا يشتهون الطعام لونا بعد لون ، وينفرون من كل طعام يرسله الله اليهم ، الا الطعام الذي تركوه ، وفي وادي النيل تعودوه ، ثم عافوه ، ثم استطأبوه !

وكان اول ما اشتهووه البطيخ والسّمك ، وهو اليوم بعد خمسة وعشرين قرنا يحسون في دمائهم أثر تلك الشهوة ، كأنها لا تموت مع السنين ولا مع القرون . . . فيجتهدون في توفير البطيخ على الأرض ، وتوفير السمك في الماء .

تقول التوراة في سفر العدد : « وعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا : قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا ، وتذكرنا القثاء والبطيخ ،

قالوا ذلك لموسى عليه السلام ، بعد أن شقى بهم في الخروج من وادي النيل ، فلا تسل عن ضجر نبيهم منهم ، وعن دعائه الى الله من أجله ومن أجلهم ، كأنهم الطفل المدلل الذي لا ينتهى من شهوة حتى يشتهى غيرها ، ولا يؤتى له بطعام حتى يعافه ويتمنى طعاما سواه ، وقال موسى فيما ورد من ذلك السفر : « لماذا لم أجد النعمة في عينيك يارب حتى وضعت ثقل هذا الشعب جميعا على ؟ . . . العلى . . . ولدت هذا الشعب حتى تقول لى : احله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع ؟ » .

يقول شراح التوراة : « القثاء يطلق على الخيار وما يعرف عند بعض العامة - فى الشام - بالمقتى ، والبطيخ على أنواعه ، وهو من أحسن معسلات الحرارة الباطنية فى البلاد الحارة » .

ويقول الدكتور بوست فى قاموس الكتاب المقدس مطلقا على هذه الكلمة « تنمو كل انواع البطيخ بكثرة فى الديار المصرية ، وفى ذلك حكمة الهيّة لانه مهما كان الظمان فى تلك البلاد الحارة فقيرا يقدر أن يروى عطشه بأكله شيئا من البطيخ الرخيص الثمن ، والظاهر أن الاسرائيليين اعتادوا عليه وأولعوا بأكله حتى أنهم لما خرجوا الى البرية واشتد عليهم الحر وهم سائرون فى صحراء بلاد العرب تذكروا بطيخ مصر وقالوا ياليتنا بقينا هناك فنروى عطشنا بتلك الفاكهة الطيبة . . . » .

ونسى الدكتور بوست أن يقول ان بنى اسرائيل كانوا يقيمون بجوار المكان الذى يعرف الآن باسم الصالحية ، ولعلمهم فتنوا ببطيخها من قديم الزمان .

وان هؤلاء القوم ليحسون ضعفهم أمام هذه الفاكهة المفزية ، وانهم
ليعتدروا من هذا الضعف بالمبالغة في لذتها واغرائها ، ويزعمون فيما
زعموا أنها تصنع المعجزات بأيدي أنبياء التوراة .

في جبل الكرمل حجارة تسمى الى اليوم بحجارة البطيخ ، لأنها تشبهه
بالشكل واللون حتى لتحسب من بعيد كأنها مزرعة بطيخ .

فاذا سألت عن سر هذه التسمية قيل لك انها ترجع الى أيام النبي الياس
رضوان الله عليه ، وانه خرج ظمان ذات يوم فرأى فلاحا يحمل بطيخا
شهيا راقه منظره ، وأحب أن ينقع ظمأه بشريحة منه . . فأنكره عليه الفلاح
الحبيث وقال له : تلك يانبي الله حجارة وليست بطاطيخ . . !

قالوا : فما زاد النبي على أن قال : لتكن كما زعمت ، فكانت حجارة ،
والقاها الفلاح من حجره ، فهي الى اليوم في ذلك المكان ، ولعلها احتفظت بعد
المسخ بطبيعة النبات ، فتكاثرت وتدرجت هنا وهناك حتى أصبحت تعد
بالمئات .

نعم . . . ولعل الصهيونيين يطمعون اليوم بمعجزات العلم أن يقلبوا
معجزات النبوة ، فيخرجوا من تلك الحجارة بطيخها الذي أباه الفلاح على
النبي الياس .

ويظهر أن هذه الفاكهة مسلطة على الاغراء والفتنة : فتنت شعبا يمشى
مع نبيه فنسى النبي ونسى ربه ، وعلمت الفلاح البخل والكذب حتى استحققت
أن تمسخ حجارة ، وأن تضرب بها الأمثال ، وأصابمت حكيم الشعراء في
حكيمته فعلته البخل وأذهلته عن وصاياه التي يذكرها قراء العربية منذ
ألف سنة ، ولن ينسوها ما بقيت لغة الضاد

كان أبو الطيب المتنبي حكيم الشعراء ، وكان يلقي البيت من الشعر
الحكيم ، فتجاوب به الآفاق ، ولا تزال متجاوبة به ، ولن تزال .

الا أنه بفضل البطيخ قد نسي الحكمة ، ولج في الحماقة ، وأصبح سخريه
الساخرين من رواة شعره الرصين .

كان يترفع ويتمنع ، ولكنه فى سبيل المال يتمرغ وينضرع ولا يتورع ، وحدث أن أميره سيف الدولة رمى فى مجلسه بكرة من الدنانير ، فلما رآها الشاعر الحكيم تتناثر هنا وهناك ، تناثر معها لبه وطارت وراءها حكمته ، فهبط الى الأرض يدافع الخدم ويدافعونه ، ويشفق أن يفوته منها دينار يختفى تحت الحصير .

وسئل فى ذلك فالقى الذنب كله على البطيخ ، أو هكذا زعم والعهد عليه

قال : « وردت فى صباى من الكوفة الى بغداد ، فأخذت خمسة دراهم ، وخرجت أمشى فى السوق ، فمررت برجل يبيع الفاكهة ورأيت عنده خمسة من البطيخ باكورة ، فاستحسنتها وسأومته ثمنها ، فازدرانى وقال لى : اذهب فليس هذا من أكلك .. فتماسكت معه وقلت : أيها الرجل .. دع ما يفيض واقصد الثمن .. فقال : عشرة دراهم ! فلشدة ما جبهنى به وقفت حائرا ودفعت له خمسة دراهم فلم يقبل ... وإذا بشيخ من التجار لم يره صاحب البطيخ حتى وثب اليه وقال : يامولاي ! ها بطيخ باكورة ، هل أحمله بأمرى الى منزلك ؟ فقال الشيخ : ويعك .. بكم هذا ؟ فقال بخمسة دراهم .. قال الشيخ : بل بدرهمين ! .. فباعه الخمسة بدرهمين وحملها يقصد الى داره بعد أن دعا له وهو فرح مسرور .. فقلت له : يا هذا ما رأيت أعجب من جهلك .. تستام على فى هذا البطيخ ؟ وكنت أعطيتك فى ثمنه خمسة دراهم فلم تقبل ، وتبيعه محمولا بدرهمين ؟

قال : فحملق فى وجهى وصاح بى : اسكت ، فهذا يملك مائة ألف دينار .. فتعجبت من أمره وقلت فى نفسى : ان الناس لا يكرمون الا من ملك مائة ألف دينار ، واعتمدت من وقتها أن يكون عندى مثلها .

كلام عجيب من شاعر الحكمة وحكيم الشعراء ، فان صدق او لم يصدق لقد جنى عليه البطيخ هزتين : أنساء الحكمة وأنساء الصديق فى علة ذلك البخل المعيب .

لاعجب اذن يتعظ الناس بهذه العظة ، ويتعلمون من هذه العبرة ، ويبالغ العربى البليغ فى الذم فيقول عن الرجل الذميم : انه يدور بين المطابخ

والمباطخ ، أى أنه يشغل عن عقله ببطنه ، ويفرغ من صحاف الطبخ ليقبل على صحاف البطيخ . أو كما يقول الامام الليث فى رواية :

سالى رأيت المبطخين ابطخوا فأكلوا منه ، ومنه لبطخوا

ورحم الله شاعرنا حافظ ابراهيم ، لقد سمعته يقول عن « المنجة » انها لا يحسن أن تؤكل الا فى حمام ، لانه رحمه الله كان يمعن فى أكلها حتى يلطخ بها ثيابه ، فمن شاء فليفل مع الامام الليث : وكذلك البطيخ الذى رآه . . . فرأى القوم يبطخون منه ويلطخون ! . .

نعم ، وتسرى العبارة من بنى اسرائيل فى صحراء التيه الى بنى العروبة فى بطحاء مكة ، فيقولون ان التبطح خير من التبطخ ، ويعنون بذلك أن زيارة البيت الحرام خير من زيارة خوارزم والشام ، قضاء لفريضة من فرائض الاسلام ، وليقم من أقام بعد ذلك حيث أقام .

* * *

تلك طرائف من آثار الغابرين نعلم منها أننا نتكلم عن فاكهة لها ماض ، ولها تاريخ .

ثم نلتفت الى أحاديث الحاضرين عنها فنعلم أنها كذلك ذات حاضر يحييها وذات مستقبل يقاس على حاضرها وماضيها .

ولكنها على ما يظهر تستفيد من مر السنين وعبر الأيام ، فهى اليوم تعلم الحكمة ولا تفتن الحكماء ، وأمثالها الشائعة محمودة العاقبة فى آدابنا الشعبية التى تجرى على الألسنة ، وقلما نقرأها فى كتاب .

قيل ان يهوديا مرابيا نزل فى بلد من بلاد الصعيد ، وسمع عن أهله أنهم مشهورون بالحرص والتدبير ، فأعطى واحدا منهم قرشا وقال له أنه يريد به طعاما وشرابا وحلوى وتسلية بعد الطعام وعلفا لدابته . . فجاءه الرجل ببطيخة ، قال له انها طعام وشراب وحلوى ، ولها للتسلية ، وقشرها علف للدابة . . . وان صحت بقية القصة كانت البطيخة عصمة لأهل البلدة ، فان المرابى فارقها على الأثر ورجع من حيث أتى .

وقيل أن جحاً مر ببستان فنظر فيه الى شجرة النبق تحمل ثمرها الصغير
ثم نظر الى عروق البطيخ تنوء بحملها الكبير ، فرجع بصره الى السماء وتاجى
ربه قائلاً : أما كان هذا أولى بموضع ذاك !

قالوا : ونام جحاً ، فلم يلبث أن تنبه على وقع شيء أصاب رأسه ، فاذا
هو نبتة .. وعلم أنها جواب اعتراضه ، فلو أنها كانت بطيخة لأصابته
رأسه بدرس لا ينساه ، أو لعله لا يبقى حتى ينعم بذكراه .

وماذا نقول عن « البطيخة الصيفية ؟ » .. انها مثال الطمأنينة وراحة
البال ، وهى من معدلات الحرارة فى القلوب ، ان صح ما يقال فى الأمثال .

بل يبلغ الأمر بهذه الفاكهة عند فلاسفة الغرب أن يجعلوها مثالا لنعبرية
النادرة ، ويذكر الفيلسوف الأيقوسى دافيد هيوم أن الذكاء بين أهل الجنوب
أكثر وأوفر من ذكاء أهل الشمال ، ولكنه يعود فيقول : ان ذكاء أهل
الشمال كالبطيخة الحلوة تصح فى كل خمسين بطيخة ولكنها تبلغ الغاية من
الحلاوة .. أما ذكاء أهل الجنوب ، فانه كالخيار لا فرق بين الحسن منه والردىء

الا اننا لانظن الفيلسوف موقفاً فى التشبيه والمقارنة ، فان البطيخة
فى شمال الكرة الأرضية فاكهة لا تستطاب ، ولكننا نحمد الله لأننا فى
الجنوب ، وفى الصيف .. فهى فى مذاقها وفى الحديث عنها فاكهة فى
الأوان ...

التصوف عند القريين في العصر الحديث

مطالعتنا الليلة فى موضوع عالمى ..

ويصح أن يوصف بأنه أكثر من عالمى ، لأننا اصطلاحنا على وصف العالمية لكل شىء يشمل الكرة الأرضية ، أو يشمل الأمم الانسانية جميعا ، فنتكلم عن الشهرة العالمية والشئون العالمية ، اذا كانت من مسائل الشرق والغرب أو مسائل القارات الخمس المصطلح عليها .

ولكن موضوع الليلة أكثر من عالمى بهذا المعنى ، لأنه يتناول عالم الدنيا وعالم الغيب ، ويتناول الأمور التى لا أول لها ولا آخر ، وليست مقصورة على الكرة الأرضية ، ولا على المنظومة الشمسية ، بل تمتد وراء ذلك الى غير نهاية فى الزمن ولا فى أجواز الفضاء .

موضوع المطالعة الليلة هو « التصوف » .

وقبل أن يرتاع أحد من حضرات المستمعين نبادر فنقول انه موضوع فى هذا العصر لم يحتكره رجال الدين ولا أصحاب الأسرار الدينية ، ولا تقراه فئة محدودة من المتخصصين فى مسائل الفلسفة وما وراء الطبيعة ، بل هو من موضوعات كل يوم وكل طائفة من القراء المهتمين بالمسائل العصرية ، ولا ينقضى أسبوع أو شهر على الأكثر دون أن يظهر فيه كتاب سهل بسيط يناسب كل قارئ وقارئة ، وتدور عليه مناقشات فى البيوت والمجالس التى تعودت أن يكون حديثها فى الموضوعات اليومية العامة ، كالسياسة والقصاص ومناظر الصور المتحركة .

ونحن نتناول الموضوع أولا من هذه الناحية : ناحية الاقبال على البحوث الدينية فى العصر الحاضر ، فلا نتوسع فى شرح الآراء والمذاهب التى اشتمل عليها الكتاب ، بل نتوسع فى هذه الظاهرة الجديدة التى تلاحظ على أنواع الدراسات والقراءات فى هذه الأيام ، ولم تلاحظ من قبل على فترة من الزمن قبل الحرب العالمية الأولى ، ثم الحرب العالمية الثانية على الخصوص

هذه الظاهرة وحدها تستحق الاهتمام بها والتحدث فيها ، ونحن فى شهر رمضان ومن بعده نستقبل العيد .

لماذا يكثر الاقبال على المباحث الدينية فى السنوات الاخيرة ؟

الجواب البسيط السريع على ذلك أن الاقبال عليها دليل على الحاجة اليها ، وهذه الحاجة اليها تلخص كل الأسباب وكل البواعث التى تدعو الى الاهتمام بأمر من الأمور .

فى كل عصر من العصور يهتم الانسان بمعرفة المصير ، ويهتم بالوقوف على حقيقة الحياة .

ان الناس فى القرن التاسع عشر ، وفى القرن الثامن عشر وفى القرن الاول للميلاد ، وفيما قبل ذلك من القرون - كانوا يهتمون بمعرفة مصيرهم ، ويهتمون بالوقوف على معنى حياتهم وحقيقة وجودهم .

ولكنهم فى القرن الماضى على الخصوص ، خطر لهم أن العلم الحديث كفيل بمعرفة كل شئ ، وبالكشف عن كل سر ، وبالهداية الى أصل الحياة وحقيقة الوجود ، فتركوا كل بحث غير البحوث التى تنسب الى العلم الحديث ، وتركوا كل وصف غير الصفة العلمية لكل مسألة تستحق العناية وتحسب من المسائل الجدية الجديرة بالعقل الراجع السليم .

بدأت هذه النزعة الجامعة فى أواخر القرن الثامن عشر .

بدأت مع الثورة الفرنسية ، يوم خيل الى الناس أنهم يهدمون الدنيا من قواعدها ويسيدون بناءها من جديد ، وأنهم لأجل ذلك يغيرون الشهور والأيام ويستبدلون التقويم الجديد بكل تقويم قديم .

وفى نوبة من نوبات الاندفاع مع التيار الجارف علت الصيحة بعبادة الحكمة ونبت العبادات الأولى بجميع شعائرها وفرائضها ، وراح القائلون بهذه العبادة العصرية يبحثون عن تمثال حى للحكمة يعرضونه للانتظار

ويتوجهون اليه بالاعجاب ثم يرتفعون بالاعجاب مع الخيال والنشوة الحسية الى ما وراء الاعجاب : يرتفعون به الى العبادة والتقديس .

فاختار كهان هذا الدين فئة من الفتيات الجميلات ، وابتدأوا بأجلهن الأنسة كونديي Condeille الممثلة الراقصة بدار الأوبرا وأقاموها في زينة شغافة بمحراب الصلاة في كنيسة نوتردام الكبرى ، وجاءوا بعدها بربات من الأنس يضارعنها في الجمال ، ومنهن مدام مومورر Momoro زوجة الطباع المشهور ، والممثلة الأنسة مايار Maillard وزميلتها الأنسة أوبراي Oubray وخيل اليهم أنهم ظفروا بثروة من الربات والالاهات تغنيهم عن الأصنام القديمة وعن الاله الأعظم الذي يدان به في جميع العبادات . .

كان ذلك في الشهرين الأخيرين من سنة (١٧٩٣) أي في أواخر القرن الثامن عشر وعلى مقربة من مفتتح القرن الذي يليه : عصر العلم والنور

ومضى على هذه الثورة ، أو على هذه النبوة ، قرن وزيادة على نصف قرن آخر ، فلا حاجة الى الأفاضة في نتائجها والسخرية من حماقتها : حماقة الحكمة المعبودة ، فانها حماقة لاتخفى على الحكماء ، ولا على الحمقى في هذه الآونة .

وانما نلخص النتيجة بظاهرة تتعلق ببلاد الثورة الفرنسية نفسها : نلخصها بحكمة النابضين من كتابها ودعاة التحرير فيها ، وهم كتابها الذين اتجهت اليهم أكبر الجوائز الأدبية العالمية ، وكلهم غير منكرين ان لم نقل انهم كلهم مفرضون . . . واذا شئنا التعبير الحرفي المحكم جاز لنا ان نقول انهم ليس فيهم من لم يسخر من حماقة عباد الحكمة في محراب نوتردام !

ما الذي حدث في القرن التاسع عشر مما غير هذا الاتجاه ؟

أما ان الاتجاه قد تغير فهو واقع لا شك فيه ، لأن تلك البداية وقفت عند خطوتها الأولى فكانت هي النهاية في حينها ، وجاء بعدها فيلسوف قضى

زمننا من حياته الناضجة في مستشفى الأمراض العقلية ، فالف ديانة جديدة سماها الديانة الوضعية ووزعها بين الانبياء السابقين فجعل لكل نبي حصة متتابعة ، وأياما وأسابيع يصل فيها المصلون باسمه وعلى منهاجه ، ثم انطوى كتابه الذى بسط فيه هذا الدين : دين الحكمة من مستشفى الأمراض العقلية فليس من ينظر فيه اليوم الا على سبيل التسلية والاعتبار .

ذلك الفيلسوف هو « اوجست كونت » امام الوضعيين . وعبرته البالغة انه لم يستطع أن ينبذ الدين جملة ، فعلم الناس أنهم يحتاجون الى اختراعه ان لم يجدوه ، وانهم يفرضونه على أنفسهم طائعين ان لم يفرض عليهم مسلمين أو مستسلمين ..

ما الذى غير اتجاه العقل الانساني فى القرن التاسع عشر ؟

الذى غيره هو العلم نفسه ، لأنه عرف حدوده وكفكف من غروره ، فهو اليوم يدعى ويتواضع كثيرا فى دعواه : يدعى أنه يصف ما يحسه ولايزيد

لا نريد أن نقول ان العلم أخفق فى تعزية الانسان وتعمير قلبه وضميره ، كلا ، بل نريد أكثر من ذلك .. نريد أنه أخفق فى دعواه الوحيدة التى كان خليقا أن ينجح فيها ، لأن أصحابه كانوا يسمونه بالعلم «المادى» .. وهو اليوم لايعلم من المادة الا أنها حركة مجهولة فى فضاء مجهول .

نعم ، كل مادة تتركب من ذرات ، وكل ذرة تنفلق فتصبح شعاعا ، وكل شعاع هو حركة فى الاثير .. وما الاثير ؟ .. شئ كلاً شئ .. ليست له حدود ولا أوصاف ولا مقادير يعرفها العلماء ..

فالعلم المادى لايعرف المادة الا فى هذه الحدود ، ومن الأدب اذن أن يتواضع كثيرا ، فلا يحتكر المعرفة ولا ينكر على غيره أن يحاولوها حيث استطاعوا

وهذا هو الجديد على العلم الحديث ..

علم العلم أنه لايعلم كل شئ ، لأنه مقيد بالحواس ..

واذا كانت الحواس لاتعلم جميع الأشياء ، فهل يطلمها الفكر ؟

كلا أيضا . . لأن الفكر محدود ككل شيء في الإنسان . .

فلا بد للمعرفة من وسيلة أخرى مع وسائل الحس ووسائل التفكير . .

لا بد لها من البصيرة ، أو من البديهة ، أو من الإلهام ، وذلك هو مجال التصوف أو مجال الدين . فهذه هي المعرفة التي يتعاون عليها الحس والفكر والإلهام .

ومن ثم تكثر الكتابة اليوم في مسائل التصوف ومسائل الدين ، ومنها مباحث هذا الكتاب ، ومنها موضوع مطالعة اليوم .

هذا الكتاب يسمى « مقدمة للمقارنة في مذاهب التصوف » ومؤلفه الأستاذ جاك دي ماركيت Marquette وفصوله تتناول المقارنة بين تصوف الهند وتصوف اليونان وتصوف العبرانيين وتصوف المسيحية ، وتصوف الإسلام .

ونحن لا نريد أن ننقل شيئاً من صميم مباحثه ، ولكن هذا لا يمنعنا أن نخرج بخلاصة من كل مذهب أو كل مجموعة من المذاهب ، وفي كل خلاصة دليل على شيء كثير .

فخلاصة التصوف الهندي تحذير المرء من شهواته وتحذيره من قمع هذه الشهوات بالعنف والقسوة ، فرياضة الرحمة هي مفتاح الحياة الأبدية .

وخلاصة التصوف اليوناني أن الله جوهر من العقل الخالص من شوائب الأجسام ، وأن التأمل في الحقائق هو سبيل الوصول إلى الله .

وخلاصة التصوف العبري « إذا كانت مخافة الله تاج الحكمة فهي أيسر لباس المسكين » . . وخلاصته المستعارة من فلاسفتهم مذهب فيثون الحكيم الذي يقول إن الله خلق العقل ليعمل به في الموجودات ، ومنها الإنسان .

وخلاصة التصوف المسيحي أن نجاة الروح لا تكون بغير نعمة من الله وبشير فداء .

وخلاصة التصوف الاسلامى شعبتان : شعبة تذهب الى اعتزال الدنيا لانها باطل ، وتفتنى فى الله لانه هو الحق دون غيره . وشعبة اخرى لاتعتزل الدنيا لان الله سبحانه وتعالى يتجلى فيها ، وآياته التى يتجلى فيها هى سبيل الوصول اليه ، وهذه هى الصوفية المفضلة فى الاسلام : لا اهمال للدنيا ولا انحصار فيها ، بل تفاذ منها الى الحق ، والى الكمال .

وخلاصة الخلاصات جميعا : أن الايمان سعادة الروح وأن المعرفة والبصيرة قوام السعادة .

الأمان والاستقرار في الشرق الأوسط

مطالعتنا الليلة في كتاب باللغة الانجليزية يسمى «الامان والاستقرار في الشرق الأوسط»

كتاب صغير لا تزيد صفحاته على مائة وسبعين صفحة من صفحات كتب الجيب ، ولكنه - على هذا الصغر - قد حوى من العجائب ما قل أن تحويه مكتبة حافلة بعشرات المجلدات ، ولا أزال كلما راجعته في ذهني أعجب ولا ينقضى عجبى من هؤلاء الذين كتبوه : كيف استطاعوا أن يجترئوا على كتابته بهذا الأسلوب وكيف استطاعوا أن يودعوه كل هذه الأعاجيب ؟

فمن أعاجيبه الأولى أنه على صغره ، قد اشترك في تأليفه عشرون كاتباً وكاتبة متطوعين كما يقولون ، ومدفوعين ولاشك الى غرض واضح كما يدل على ذلك اجتماعهم من أشتات متفرقة ، لخدمة ذلك الغرض المريب .

والغرض الواضح ، المريب ، هو اقناع الرأى العام العالمى برأيهم فى استقرار الأمور فى الشرق الأوسط ، ورأيهم هذا خلاصته أن الاستقرار كله معلق على استقرار الدولة الصهيونية : اسرائيل .

واعجوبة من أعاجيب الكتاب الصغير أن اسرائيل نفسها غير مستقرة . فكيف تكون دعامة الاستقرار فى الشرق الأوسط ، ثم فى الشرق كله . وهى مثل مشهور فى القلق والاضطراب ؟

أعجب ما فى هذا العجب أن المؤلفين العشرين لا يجهلون هذه الحقيقة ، وانهم يشرحونها ببعض التفصيل ولا يكتمون منها الا الأمور التى لا خير فى كتمانها ، لأنها متواترة على كل لسان .

يقولون فى الفصل الثانى والعشرين : ان اسرائيل « قطر صغير نصفه صحراء ، يواجه مشكلات حربية واقتصادية ومالية ، وان عزلتها الطبيعية

قد أطبقت عليها العزلة الاقتصادية بين بلاد الشرق الأوسط ، لأن العرب يقاطعونها مقاطعة محكمة من حولها ،

قالوا : « ولا يكتفى العرب بإغلاق الأسواق في وجهها ، بل تمنع السفن التي تحمل إليها الإزواد أن تعبر قناة السويس كما تمنع الواردات إليها من طريق العقبة » .

ثم قالوا : « ان أثر هذه المقاطعة اقتصادي ونفسي ٠٠ فان اسرائيل - لحوفها من الهجوم عليها - تجند سكانها جميعا للدفاع والاستعداد »

ثم قالوا : « وعلى اسرائيل ان تستورد من الخارج نصف طعامها . وقد كانت البلاد العربية في عهد الانتداب تزودها بالكثير مما تحتاج اليه ، فاصبحت حاجتها الى الذهاب بعيدا في طلب الطعام والوقود بأثمان أغلى كثيرا من اثمانها عبثا ثقيللا يستنزف مواردها ، وان تجنيد السكان جميعا على وجه التقريب ، للاستعداد والدفاع قد ألقي عليها تبعات ساحقة وهي حكومة ناشئة - فبلغت ميزانية الدفاع سنة ٥٣ - ١٩٥٤ نحو اثنين وأربعين مليون جنيه ، من جملة الميزانية التي تبلغ مائة وتسعة وخمسين مليونا ، ونحو عشرين ألفا من الجنهات » .

ثم ذكر المؤلفون مشكلة المهاجرة واضطرار الحكومة الى تدبير الأعمال للمهاجرين بالأجور العالية التي يطلبونها ، وانها لجأت الى الاستدانة فبلغت جملة ديونها في سنة ١٩٥٣ نحو ٣١٢.٠٠٠.٠٠٠ (ثلثمائة واثنى عشر مليونا من الدولارات) .

هذه المصاعب تضاف اليها مصاعب تحويل البترول عن أرضها لأنه يأتي من جهة العراق ، وتضاف اليها مصاعب اصلاح الزراعي والانتظام التجاري ، وعظم الفارق بين الصادرات والواردات .

ومع هذا يكتب المؤلفون - المتطوعون - كتابهم هذا ليفنعوا العالم الغربي بتعليق الأمل على اسرائيل في توطيد السلام والأمان واستقرار الأحوال .

والى هنا هذا كلام عجيب غاية فى العجب ..

لكنه لا يستنفد كل ما فى الجعبة من هذه الأعاجيب ، بل يأتى بعده ما هو أعجب وأبلغ فى بابه من هذه الغاية القصوى ، ولا نهاية لهذه الغايات عند هؤلاء النصحاء المخلصين المتطوعين .

يأتى بعد ذلك العجب عجب آخر ..

يأتى بعده بيان الوسيلة التى تحقق ذلك الاستقرار . فما هى تلك الوسيلة التى اهتدى اليها النصحاء المخلصون المتطوعون ؟

هى وسيلة بسيطة لطيفة ..

هى اكراه العرب على الشراء من اسرائيل والبيع لاسرائيل ، والسماح لاسرائيل بان تستغلهم وتكسب من أسواقهم ما يعوض تلك الملايين .

هى تهديد العرب بقطع المعونة عنهم وضرب الحصاد عليهم ، ان لم يبادروا بتسليم أسواقهم وبضائعهم للدويلة المنكوبة .. الدويلة التى عليها المعول كله فى الأمان والاستقرار .

أظن حضرات المستمعين يحسبون أن القوم قد وصلوا الى أقصى المدى فى سباق الأعاجيب ، وانهم عند هذا ويقفون فلا يقدرّون على خطوة أخرى وراء هذا الأمد البعيد .

لكنه حسن ظن ، أو سوء ظن لا ندري ، بذلك الينبوع الفيض الذى ليس له قرار .

فقد بقى على هؤلاء المؤلفين المبدعين أن يقنعوا العالم الغربى بضرورة اكراه العرب وتسخيرهم لخدمة اسرائيل ، فما هى وسيلة الاقناع يا ترى ؟ ولماذا يهتم الغرب فى أمريكا وأوربا باستجابة ذلك الاقتراح ؟

السبب أيضا بسيط لطيف !

السبب أن اسرائيل حينئذ تستطيع أن تقمع العرب وأن تأخذ من أموالهم وأرزاقهم ما يغنى الصهيونيين عن المعونة الأمريكية .

ففى وسع اسرائيل مثلا أن تنشئ طريقا برياً يضارب قناة السويس ، وأن تمد من العفبة الى البحر الأبيض المتوسط ، ولا يحتاج اتمام هذا الطريق الآن الا الى بناء سكة من بير سبع الى ايلات وقد أوشكت أن تتم . . والا الى مد السكة الحديد من مجدل الى بئر سبع ثم الى ايلات وبعضها الآن تحت التنفيذ . . والا الى بناء ميناء فى ايلات وقد شرع فيه ، والا الى مد الانابيب من ايلات الى مصانع التكرير بحيفا ، وهو منظور .

هذا كله فى وسع اسرائيل لمضاربة قناة السويس ، ومن أجل هذا يجب على مصر أن تستأنف المعاملة مع القوم ، ويجب على الغرب أن يكره مصر على ذلك باسم الصداقة والولاء .

وليس هذا وكفى . . بل فى وسع اسرائيل ايضا أن تجند خمسمائة وخمسين ألفا من جنود البر والبحر والهواء عند الضرورة . . وقد تكون هذه الضرورة تهديدا للعرب فى حالة الحرب . . لأن المؤلفين يؤكدون أن العرب لا يحاربون مختارين ! . .

ومن طرائف الكتاب أن مؤلفيه لا يقترحون اكراه اسرائيل على شئ من الأشياء ، بل الاكراه كله من نصيب العرب المساكين . أما نصيب اسرائيل فهو استجابة مطالبها جميعا والبحث عن المطالب الحفية لضمها الى قائمة المطالب المستجابة .

فمن الواجب توزيع المهاجرين على البلاد العربية ، وليس على اسرائيل أن تقبل أحدا منهم لأنهم طابور خامس ، وانما عليها أن تعطيتهم تعويضا من الأموال الأمريكية ، اذا أعطاها الأمريكيون ! . .

ومن الواجب على العرب أن يتحملوا نفقات التعمير سواء استفادوا منها أم لم يستفيدوا . . وترجمة هذه العبارة حرفيا هكذا : « ان البلاد العربية التى تتلقى الآن أو ترجو أن تتلقى رسوما عن استخراج البترول

- سواء اكانت من اعضاء هيئة الأمم المتحدة أم لم تكن منها - ينبغي أن تدعى للمساهمة فى المهمة ، مع صرف النظر عن اشتراكها أو عدم اشتراكها فى فوائد البرنامج الدولى للتعمير .

ولا نزيد حضرات المستمعين من هذه العجائب فقد سمعوا منها فوق الكفاية ، ولكننا نختم عجائبها بما يبدؤ على الصفحة الأولى من الكتاب : عشرون مؤلفا ومؤلفة ليس منهم صهيونى واحد ، يقترحون هذه المقترحات ويريدون من الناس أن يصدقوا أنهم متطوعون متبرعون غير مسخرين لأحد من المفرضين . . . لأن صدقهم الناس فقد سبقوهم إذن فى ميدان الاعجاب والاغراب .

وبعد . فهذه هى الصفحة من جانب هؤلاء المتطوعين المتبرعين . .

فأما الصفحة من جانبها الذى تراه الأَبصار جميعا - ان شأنا أن ترى - فخلاصتها فى كلمتين تناقض هذه المزاعم من الألف الى الياء .

الحقيقة التى لا ريب فيها أنه لا استقرار ، ولا يتأتى أن يرجى الاستقرار من ناحية اسرائيل .

فهى اذا بقيت كما هى الآن فانما هى مشكلة مجسمة مفعمة بأسباب القلق والاضطراب . .

وهى اذا خلصت من مشكلاتها باستغلال العرب واكراههم على قبول ذلك الاستغلال - فأحسنى الحلقى من يظن أنه يمهد بذلك سبيل الأمان والاستقرار .

وقديما لم تستطع اسرائيل قط أن تعيش فى استقرار مع من حولها ولا مع من فى داخلها من صميم أبنائها .

فما استقرت اسرائيل بعد عرش داود ، وما استقرت على أيام المكابيين ، وما استقرت فى ظل الهيروديين ، وما عرف الزمن عشر سنوات فى تاريخ هذه الأمة بغير فتنة أو مشاغبة أو نزاع على أمر من الأمور .

أما الحاضر من شأنها فهو أبعد من ماضيها عن الاستقرار والسلام : بلاد لا قدرة لها على حماية حدودها الطوال الا باكراه جيرانها على الخضوع لعسفها وعدوانها ، ولا قدرة لها على اكرامهم الا بتسخير الدول الكبرى في خدمتها ، ولا قدرة لها بعد هذا وذاك على تمسوين سكانها ولا على تمويل مشروعاتها ، ولا مستقبل لها الا أن تعيش عالة على الدنيا أو تستغل جيرانها وتسومهم الرضى والخضوع لكل مطمع من مطامعها .

لما كانوا شعب الله المختار لم يفلحوا في بعض هذا ... ففي كل هذا لن يفلحوا اليوم بنعمة من نعم الأرباب المحدثين : لأرباب مهما يبلغ من خطرهم لن يعطوهم ما لم يأخذوه من مالك الملك في الأرض والسماء .

لقد تجبر هؤلاء الأرباب حين قالوا : نحن خلقنا اسرائيل لتبقى فهي اذن باقية كما نريد .

أما العرب فهم لا يتجبرون حين يقولون : نحن لا نموت بأيدينا .. فمن أراد أن يملك آجال الأمم في يديه فليفعل أن استطاع ، وإن يستطيع .

المدينة الفاضلة في العصر الحاضر

مطالعة الليلة عن المدينة الفاضلة في العصر الحاضر .

والمدينة الفاضلة في جميع العصور حلم الناس وامل المفكرين منهم وغير المفكرين : ينظر الناس الى مجتمعهم فيتمنون له كثيرا من المحاسن ويأخذون عليه كثيرا من العيوب ، ويتخيلون المجتمع الذى تتوافر له كل حسنة ويخلو من كل عيب ، فاذا هو المدينة الفاضلة كما نسميها في لغتنا ، واذا هو اليوتوبيا Utopia او ، لطوبى كما نقلنا اسمها عن الغربيين .

وتحفظ آداب الأمم لتواعا شتى من هذه المدينة الفاضلة : أشهرها مدينة أفلاطون في الآداب اليونانية ، ومدينة الفارابى في الآداب العربية ومدينة القديس أغسطين في آداب القرون الوسطى .

وكل هذه المدن مثال الكمال الذى لا يتحقق على الأرض ، ومن أمثلته شروط الفارابى في رئيس مدينته الفاضلة أن يكون تام الأعضاء ، جيد الفهم والتصور جيد الحفظ والفطنة ، حسن العبارة ، عالما متعلما ، عفيفا فى المأكول والمشروب ، محبا للصدق ، كبير الهمة زاهدا فى المال ، غيورا على العدل ، قوى العزيمة ، جسورا لا يخجم عن عمل يوجبه على نفسه .

والفارابى نفسه يقول ان « اجتماع هذه الحصال كلها فى انسان عسر ، وشأن مدينة أغسطين ومدينة أفلاطون كذلك فى امتناع شروطها على التحقيق » الا بشروط أخرى تمهد لها وهى أيضا مما يمتنع تحقيقه ، ولو بعد حين .

هذه المدن الفاضلة موضوع كتاب حديث قيم ألفته سيّدة ايطالية من أسرة معارضة للفاشية هجرت بلادها مع أهلها وهى فى الثامنة من عمرها ونشأت وهى مشغولة بأمر النظم الاجتماعية التى تسعد الناس أو تشقيهم ، لان هجرتها من بلادها كانت أول ما سالت عنه وعن أسبابه ، واجتهدت بقبلة

حياتها القصيرة في ادراكها ، وماتت وهي في الحادية والثلاثين بحسرة من هذه النظم التي يحسبها بعضهم آية في الكمال ويشقى بها بعضهم غاية الشقاء .

فالكتاب قصة انسانية ، والفكرة التي تتخلله تنضح بها نفس حية أحبت بها الما وأملا ، ونظرت فيها مع بنى الانسان من ماضيهم الى حاضرم ، الى مستقبلهم الذى يتمناه لهم فى العصر الحاضر نخبه من المفكرين والمصلحين .

وأحلام الناس بالمدينة الفاضلة ليست من العبث أو اللغو ، وإن كانت من الأحلام الباطلة والأوهام المتنعة أو المستحيلة .

فإن العلم بأحلام الناس فى عصورهم المختلفة إنما هو فى الحقيقة علم بتقديرهم للواقع ، وتقديرهم للأمل ، وتقديرهم للعمل الذى يستطيع أو لا يستطيع ، ومن عرف مقاييس الواقع ومقاييس الأمل ومقاييس العمل عند الناس فقد عرف عنهم كل شيء وحكم على تطورهم فى الحياة الاجتماعية والفكرية من حال الى حال .

وأيسر ما نعلمه من تاريخ هذه الأحلام أن النوع الانسانى قد تطور كثيراً فى آماله ومساعيه .

تطور ، أولاً ، فى التحول من الماضى الى المستقبل ، لأن الناس فيما مضى كانوا يتلهفون على السعادة فيتلهفون على الأزمنة الماضية ويحسبون أن ما كان لن يكون ، وأن الانسان قد ودع السعادة بغير أمل فى رجعتها وعلى غير جدوى من السعى اليها ، لأن السعادة حظ الأجيال الفاسدة التى تقدمت قبل ألوف السنين ، فليس من طبيعة الزمن أن يعيد هذه السعادة بعد فناء تلك الأجيال .

هذه خطوة كبيرة خطاها النوع الانسانى فى تقدير أحلامه وآماله ، وأول نتائجها أن يعمل للمستقبل وأن يقدر المطلوب منه للوصول اليه بتدبيره واجتهاده .

أما التطور الآخر - وهو لا يقل عن هذا التطور في دلالة على حسن التقدير - فهو العلم بما يمكن في المستقبل وما لا يمكن ، والاخذ بالأسباب الواقعية لعلاج الاضرار وتحصيل المنافع ، على أساس من المقابلة الصحيحة بين الحاضر وما يؤدي إليه .

لقد كان الحالون بالمدينة الفاضلة في المستقبل يطلبون المستحيل أو ما يشبه المستحيل ، لأنهم كانوا يعلقون الرجاء بمدينة فاضلة لا نقص فيها ولا موجب للشكاية ، ولا محل فيها من ثم لطلب التغير والتحسين ، وما كان هذا الانسان المتطور ليبلغ مبلغا من الحياة يمتنع فيه طلب التغير والتحسين الا كان ذلك أشبه بالموت منه بالحياة .

فالمفكرون العصريون الذين يحلمون بالمستقبل الحسن ينظرون الى الممكنات والى أسبابها التي تيسر اليوم وتجتمع عليها العزائم والنيات ، وكأنهم يكتبون برنامجا صالحا للتطبيق والتنفيذ ويقسمون أبوابه ودرجاته ومواعيده للشروع في تحقيقه على أيدي الخبراء العاملين .

وهذه خطوة أخرى خطاها بنو الانسان في أحلامهم وآمالهم ، لا تقل عن سابقتها في الدلالة على حسن التقدير .

والكتاب الذي نطالع حضراتكم فيه هذه الليلة يسمى بالانجليزية " سياحة في المدن الفاضلة " ، وتسيح كاتبته السيدة ماري لويز برنيري Berneri فعلا في هذه المدن ، ولكنها سياحة مع الزمن وفي عالم الفكر والخيال ، ولعلها لم تدع فيلسوفا حالما بالسعادة في احدى المدن الفاضلة الا حادثته وتحدثت عنه ولخصت حديثه تلخيصا يستغرب القاري براءته ودقته ، مع صغر السن وكثرة القلاقل التي تعرضت لها الكاتبة النابغة ، فانها درست هذه المسائل المختلفة في أصولها المطولة ، وكتبت فيها قبل وفاتها بسنوات ، بين الخامسة والعشرين والثلاثين .

تقول الكاتبة النابغة بحق ان أفلاطون قد أقام مدينته الفاضلة في عصر من عصور القلق والاضمحلال ، وان الانسان لا يعرف كيف يحلم ولا كيف يعمل في أمثال هذه المصور .

أما المدن الفاضلة الحديثة التي عنيت السيدة بالكلام عنها فأهمها
مدينته ولز Wells الانجليزى وبردايف Berdiaev
الروسى وهرتزكا Hertzka النمساوى ، وبعض المفكرين من الأمم
المتعددة الذين تناولوا هذا الموضوع بروح التهكم والقنوط .

وخلاصة المدينة الفاضلة فى رأى ولز أنها لا تتحقق الا اذا عمت الكرة
الأرضية بجميع أرجائها ، ولا يلزم أن تكون للكرة الأرضية جميعها
حكومة واحدة تحقق البرامج المطلوبة ، بل يكفى أن تكون هناك مدن
فاضلة كثيرة تربط بينها وحدة « فدرالية » .

ويجب فى رأى ولز أن ينهض بحكم المدينة العالمية اناس تربيه الدولة
من طفولتهم حيث لا تصل اليهم العقدة النفسية المولدة من الخوف والخرافة ،
وأن يعلم الصغار فى مدرستهم مبادئ الحرية الخمسة ، وهى الاستقلال
الفردى ، ورفع الحواجز عن الحركة والانتقال ، واطلاق المعرفة من القيود
الا ما كان من قبيل صيانة الحرية الفردية من التطفل عليها بالاستطلاع
والمراقبة .

هذه مبادئ ثلاثة مهمة . رابعها تحريم الكذب واعتباره اقبح الجرائم
والمنكرات ، وخامسها حق النقد والمناقشة فى جميع الشئون العامة .

وللز لا يمنع النقود فى مدينته العالمية كما منعها من قبله بناء المدن
الفاضلة ، ولكنه يقبل ان النقود نعمة وليست بنقمة ، وانما يساء
استعمالها فتشقى من يأخذها ومن يعطيها فى النهاية ، وهكذا ينقلب
كل شئ من الخير الى الشر مع سوء الاستعمال .

أما « هرتزكا » النمساوى فشرطه الأول لاقامة المدينة الفاضلة ان
تكون الأرض ورؤوس الأموال وأدوات الصناعة والإنتاج ملكا للدولة ،
وأن يسمح بالملكية الخاصة فى السكن لمن يشاء ، وأن توزع الأرزاق كما
توزع الأرباح فى الشركة ، مع اختلاف الأجور حسب الكفاءة الفنية
والعقلية ، وتقدير هذه الكفاءة بقيمة العمل ومبلغ الحاجة اليه .

اما بردايف الروسي فاعتقاده أن المدينة الفاضلة آتية لا ريب فيها ،
وأن العالم الانساني متجه اليها على غير قصد منه ، وانا ربما احتجنا الى
المجهود لنسج بعض النظم التي ينتظر أن تسود العالم ولا تحقق خير
الانسانية ، ولكننا لا نحتاج الى مجهود خارق للمألوف ، في سبيل « الطوبى »
المنظورة أو المدينة الفاضلة .

وكل مفكر من هؤلاء الحالمين العصريين يشرح البرنامج الذي يدعو اليه
مفصلا مبويا كما يفعل أصحاب البرامج الاجتماعية التي يعرضونها للتطبيق
في زمنها ، وهذا هو الفارق بين الحالمين العصريين والحالمين في العصور
الغابرة : أولئك يحلمون ويرجون ولا يقولون كيف يتحقق الرجاء ، وهؤلاء
— أي الحالمون في العصر الحاضر — يحلمون ويقدرّون أحلامهم بمقدار
الممكنات في الواقع والممكنات في المستقبل ، مع اتخاذ الوسائل اليها ،
وبيان تلك الوسائل لمن يقدر على اتخاذها ، وكيف يكون اقتداره على
تنفيذها .

وليس من الميسور شرح هذه البرامج وبسط القول في وسائلها الكثيرة
في مطالعة وجيزة ، الا اننا نقول عنها الكثير حين نقول انها قد انتقلت
من الفروض والظنون الى البرامج الواقعية ، وانها اليوم أشبه ما تكون
بتصميم البناء في انتظار الأدوات وانتظار هدم البقايا المتداعية من ابنية
العصور الأولى ، وبعضها ينهدم بغير هادم .

نقول كثيرا عن المدن الفاضلة حين نقول انها برامج معروضة للتنفيذ
وليست أحلاما مرسلة في الخيال .

ونقول أكثر من ذلك حين نقول ان المدن الفاضلة في عصرنا هذا لم
تسلم كل السلامة من أخطاء الحالمين فيما مضى ، لأن المفكرين العصريين
لا يزالون يعتقدون أن المدن الفاضلة تحسم الشكوى وتم الناس جميعا
بالرضى في كل وقت من أوقاتهم مدى الحياة ، أو تكاد .

والذي نؤمن به ولاشك فيه أن النوع الانساني لا يختلف من الانسان
الفرد في آماله أو في نظراته الى المستقبل .

يحسب الطفل أنه يسعد غدا أكبر السعادة إذا نما وأصبح كأكبيه الذي يذهب إلى المدرسة ويقتنى أدواتها وكتبها ، ثم يبلغ مبلغ أخيه فيحسب أن السعادة تنتظره إذا انتهى من الدراسة وتولى العمل بنفسه لكسب المال والمتاع بالحياة ، ثم يعمل ويربح ولا يزال يحسب أن السعادة كلها في الراحة واعتزال الأعمال ، ولا انقطاع عن الأمل في سن من أَسنان العمر ، ولا انقطاع عن الأمل كذلك في دور من الأدوار التي يمر بها نوع الإنسان .

وإن توطئ النفوس على هذه الحقيقة لكالوصول إلى نصف الطريق ، لأنه يزِيل منها كثيرا من الشكايات ويسر الرضى بكثير من المطالب التي لا ترضينا مع الشطط في الآمال ، وحبذا الأمل البصير ، فإنه مضاعفة للرضى وقصد في الجهود .

وصايا برنارد شو للكتاب الناضجين

من النادر أن توجد في آداب العالم مجموعة من الرسائل كالمجموعة التي بين أيدينا الآن .

إنها مجموعة من الرسائل كتبها برنارد شو إلى الناقد المسرحي المشهور جولدنج برايت ، وكان جولدنج برايت يومئذ في مطلع شبابه ، فكتب إلى الأديب الكبير يسأله النصيحة لتسديد خطاه في الصناعة الأدبية التي اختارها لنفسه ، وهي صناعة النقد المسرحي وكتابة المسرحيات وتحضيرها على العموم . ثم اتصلت الرسائل بين الأديبين حتى أحاطت بموضوع المسرحيات من جملة نواحيه ، وظهرت هذه الأيام في كتاب واحد تزيد صفحاته على مائتي صفحة من القطع المتوسط ، أشرف على طبعه وكتابة شروحه وتعليقاته أديب يعرف الأستاذ والتلميذ ، ويعرف المناسبات التي دعت إلى تبادل الكثير من هذه الرسائل .

يندر أن توجد في الآداب العالمية مجموعة من رسائل الوصايا والنصائح كهذه المجموعة ، واندر من ذلك أن تكون مكتوبة إلى تلميذ واحد ، واندر من هذا وذاك أن يفلح هذا التلميذ بفضل ما استفاده من أستاذه وفضل الكفاية الشخصية والمثابرة على التعلم والتعليم .

وتزداد هذه الندرة بفكاهة مشهورة بدأت بها معرفة التلميذ للأستاذ

يردد المترجمون لسيرة برنارد شو نادرة فكاهية من النوادر التي يستدل بها على سرعة البديهة وحضور الجواب .

كان جمهور النظارة يصفق لمسرحية من مسرحيات برنارد شو ، وكان تصفيقا - بالاجماع - يتخلله نشوز واحد : وهو صفيح شديد من مقاعد البقف كما يسمونها في المصطلحات الشعبية . ثم ألح النظارة في طلب المؤلف فظهر المؤلف على المسرح وقوبل بعاصفة من الهتاف والتصفيق ،

وانتظر الصوت المخالف حتى هدأت الضجة أو كادت ، ثم اتجه الى برنارد شو بصيحة من صيحات السخرية والاستهزاء تشبه العواء .

لو كان برنارد شو حديث العهد بأمثال هذه المقاطعات لاسقط في يده واضطرب وحيرته المفاجأة فلم يدر كيف يتخلص من هذا الموقف المهين ، ولكنه كان من الخطباء الخبراء بهذه المواقف وماهو شر منها على منابر الشوارع او على المنابر التي كانوا يسلمونها صناديق الصابون ، لأن الخطيب كان يتصدى للخطابة في كل مكان وعلى كل مرتفع من الأرض ، أو على صندوق من صناديق الصابون ان لم يجد مرتفعا من الأرض يقف عليه ..

فلم يتردد برنارد شو حين فوجيء بتلك المقاطعة المزرية ، واتجه الى مصدر الصوت وهو يقول في لهجة مرحة لا اثر فيها للسخط ولا للانتقام :

يا صاحبي انت على حق ، وأنا معك في السخرية والاستهزاء ، ولكن ما عساي أن أصنع - أنا وأنت - أمام هذا الاجاع الجاف من هؤلاء ؟ !

وضحك النظارة من المقاطع المشاغب ولم يضحكوا من المؤلف الخبير بدواء المشاغبات .

وكان هذا المقاطع المشاغب - على القول المشهور - هو جولدنج برايت : ذلك التلميذ الذي بدأ تحياته لأستاذه بالسخرية والاستهزاء .

ان النصائح التي احتوتها الرسائل بسيطة سهلة ، وهكذا تكون النصائح النافعة في أكثر الأحوال ، لأنها مستمدة من التجربة التي يفهمها صاحبها ، ويفهم كيف يعبر عنها بالقدر الذي يفيد وفي الوقت الذي يناسبها .

لابد للنجاح في كل عمل من الملكة والرغبة والمثابرة ، فلا فائدة من المثابرة والرغبة بغير ملكة مستعدة للعمل ، ولا فائدة من الملكة المستعدة بغير مثابرة أو رغبة ، ولابد من الجمع بين هذه المؤهلات ، لكل نجاح .

ولابد للنقاد من بعض القدرة على الانتاج والتأليف ، فلا يكفي أن يتعلم النقد بالثناء أو القبح في انتاج الآخرين ، بل عليه أن يتعلم النقد في نفسه قبل أن يتعلمه في سواء .

واهم « المؤهلات » اللازمة للنقاد اطلاع واف وقدرة على التحليل وقدرة على المقارنة والموازنة ، ثم يصيب أو يخطئ حتى يستقيم له الصواب ويتجنبه الخطأ جهد المستطاع في أعمال الانسان .

ونصح الأستاذ لتلميذه بالاقدام على التأليف فتردد وخاف من النقد والسخرية . فكتب اليه الأستاذ يقول : لو أنني نصحت لك بالتدرب على « الانزلاق » أو ركوب العجلات الصغيرة فوق الجليد لما خطر لك أن تعتذر بالخوف من الوقوع . لأنك بالوقوع مرة بعد مرة تتدرب على اجتناب الوقوع .

وفهم التلميذ من هذه النصيحة أنه يستطيع أن يؤلف الكتاب ويرسله الى المطابع والمكتبات وهو ينوى أن يحرقه بعد حين ، فعاد الأستاذ ينصحه قائلاً : « لا تؤلف كتاباً وأنت على نية احراقه ، بل اكتبه وأنت تعتقد أنه جدير بالطبع والنشر وأنه ناجح ومفيد . ولعلك تؤلفه ولا تجد الناشر الذي يطبعه . فانت اذن خليك أن تستفيد شيئاً من مزاولة التأليف وأن تعاود الكرة على أمل في النجاح أكبر وأقوى . وحذار أن تحرقه وان خجلت منه ، بل تحفظه في مكان ثم تعود اليه ، فربما خجلت في الثلاثين مما كنت تكتبه في العشرين ، ولكنك متى بلغت الأربعين كسبت شيئاً من احترام الاحلام في سن الشباب ، وقد تتمكن يومئذ من نشره وترى أنه جدير بالاقبال . من يدري ؟ ان الشيء الوحيد الذي أنت على ثقة من درايته أنك تكتب كل يوم وتكتب عاماً بعد عام ، الى أن تملك زمام الأستاذية والاتقان ،

ثم استطرد شو الى الامام بشي من سيرته في أوائل حياته الأدبية فقال : « اما اعتقادك أنني كنت أقدر منك على تطبيق هذه النصائح فكل ما أقوله عنه ان الفرق بيني وبينك على ما يظهر أن أباك أيسر حالا من أبي وأدنى الى

المعيشة المنتظمة ، فاذا كنت أنت مطمئنا الى السكن ولوازم المعيشة فانت ملك . . . ولو أنك رايتنى قبل ائنتى عشرة سنة لرايت شخصا مشعثا كتيب الحال . لائنتى قضيت بعد مقدمى الى لندن تسع سنوات لا اكسب شيئا مع كثرة ما كتبت ثم كسبت نحو مائة وخمسين جنيها فى خمس سنوات . ثم كسبت ثلثمائة جنية فى بضع سنوات اخرى ثم ها انا ذا اعود اليوم الى الرقم القديم : صفر ، فلا تجعل للمال كل الحساب .

واحق النصائح أن يسمع من برنارد شو نصيحتان لا تسمعان من كاتب فى عصره كما تسمعان منه .

« اولاهما » نصيحة التحذير من دعاوى الصائحين باسم المدارس الجديدة والمذاهب المبتدعة وما شاكل هذه الاقاويل ، وهو لا يحذر تلميذه منها لانه تناقضه وتنكر كفايته وتبخس عمله ، بل يحذر منها والفضل فيها منسوب اليه . قال فى خطابه الاول : « كل هذه الآراء التى تعزوها الى عن مستر أرفنج ومستر ترى والمدرسة الجديدة - تسمح لى أن أقول لك أنها تسربت الى ذهنك من أقاويل الصحف التى كتبها أناس لا يعرفون الا القليل جدا من شئونى وآرائى - وما من شئ يضايقنى كما يضايقنى كل هذا اللغو الفارغ عن المدارس الجديدة والمسرحيات الجديدة وما شاكل هذا الهراء . . . »

ونصيحة أخرى تسمع من برنارد شو قبل غيره هى نصيحته عن موضوع الرواية أو موضوع التأليف على التعميم ، ففى خطابه المؤرخ فى العاشر من شهر يونيو سنة ست وتسعين (١٨٩٦) يقول : « ان رواياتى الأربعة ليست كما يقال من المسرحيات الواقعية - أو الريالست - وانما هى من موضوعات الحياة على اتساعها ، تمثل الطبيعة الانسانية كما تتراعى لنا فى جميع الأطوار الاقتصادية والاجتماعية ،

ونقول ان هاتين النصيحتين سمعان من برنارد شو قبل غيره لانه كاتب مصلح يصدر فى كتابته عن عقيدة اجتماعية وفكرة انسانية ، ولا يكتب من البرج العاجى كما يقال ، وهو على ذلك يرى أن تمثيل الطبيعة

الانسانية على حقيقتها وسيلة ناجعة من وسائل الاصلاح وعناية تامة بالحالة الحاضرة فى كل زمن . لأن العناية بكل حالة حاضرة دون فهم للطبيعة البشرية عبث فى غيره جدوى .

ومن فوائد هذه الرسائل انها تشعبت فى بعض المناسبات حتى تطرقت الى موضوعات الأسرة والمعيشة البيتية والعلاقات بين الآباء والأبناء . فقد شكى التلميذ الى أستاذه أن أباه قد تزوج من غير أمه وأنه ينفر من زوجة أبيه ويتهمها بتعمد الاساءة اليه . فكتب اليه أستاذه يقول : « هذه إحدى الحالات التى يقسو فيها الأبناء على الآباء . وأول ما ينبغى لك أن تخل ذهنك من كل اعتراض على مركز هذه الزوجة فى البيت . ولتكن كيف كانت من قبل وكيف تكون الآن وليكن شعورك نحوها وشعور اخوتك ما يكون - فإن حق أبيك فى الحياة السعيدة مع المرأة التى أحبها وتزوج منها ، أو حقه فى اسعادها ورعاية مصالحها - أمر لا نزاع فيه . وانها ولا ريب لدورة من دورات الحوادث التى يؤسف لها ، ولكنها ليست باساءة ولا جناية . وكلما نظرت اليها بعين السخط لم يكن من جراء ذلك الا أن تتورط فى الاضرار التى لا تنفع ولا تحسن عقباها . اذ لا سبيل الى الغاء هذا الزواج ولو كان أمن المطلوب أو المستحب أن يلتقى ، وانك لا تجنى من تكدير العلاقة بين أبيك وأبنائه الا أن تلجئه الى طلب العطف من تلك الزوجة ، وقد تلجئه الى تمييزها بنصيب من الميراث بعد وفاته . »

وهذه نصيحة حسنة فى مثل هذه القضية : قضية الأبناء الكبار مع زوجة الأب فى معيشة واحدة . فانهم قد يأمنون قسوة الضرائر ويخيفون الزوجة المحنقة من الاسترسال فى أذاها . ولكننى أحسب أن الأب الذى يعهد بأطفاله الصغار الى ضرة غريبة عنهم يسئ اليهم اساءة بالغة لا حق له فيها ، وان حقه فى السعادة لا يعطيه من اسعاد أبنائه الصغار ما دام مسئولاً عنهم وماداموا عاجزين عن حماية أنفسهم ، والظاهر من رسائل الأستاذ والتلميذ أن النصيحة فى هذه القضية قد أتت بالفائدة المرجوة منها ، لأن التلميذ قد سكت عنها ولم يذكرها خارج الرسائل فى تعقيبها عليها .

وأخر ما نذكره من هذه النصائح - وإن لم تكن آخرها في الرسائل - أن برنارد شو قد أشار في بعضها إلى التفرقة بين الكتابة الصحفية الحسنة وبين الكتابة الأدبية المختارة ، فقد كان تلميذه يقترح عليه أن يجمع الفصول والملاحظات التي كان ينشرها في نقد التمثيل أو التمثيليات الموسيقية ، فلم يوافق برنارد شو على مقترحه وكتب إليه يفرق بين موضوعات الصحافة الناجحة وموضوعات الأدب الباقية ، وخلاصة هذه التفرقة أن الكتابة الصحفية أنجح ما تكون إذا ارتبطت بساعتها ومناسبتها وأن موضوعات الأدب أنجح ما تكون إذا بقيت فيها بقية صالحة بعد المناسبات الموقوتة بحوادثها وشخصها ، وقد تجمع الكتابة بين المزيتين في الأحوال النادرة فتنجح في حينها وتنجح في كل حين . إلا أنها أحوال نادرة لا يقاس عليها .

نقول : إن هذه الموضوعات الصحفية قد نشرت بعد وفاة برنارد شو فأقبل عليها قراؤه كأنها بنت ساعتها . فهل أصاب التلميذ يا ترى في اقتراح نشرها أو كان الصواب في جانب الأستاذ حين أبى أن ينشرها مع استفادته من نشرها ؟

هنا يبدو أن الصواب مرهون بأوقاته ودواعيه . فبعد وفاة برنارد شو كان الإقبال على آثاره لقيمته هو لا لقيمتها ، وكان القراء يطنعون عليها ولو أيقنوا سخافتها . لأن الإطلاع على سخافة النابغة قبل نجاحه معرفة نافعة للناشئين وللدارسين

وهكذا يختلف الصواب ، باختلاف الأوقات والأسباب .

الكتب المحبوبة في القرن العشرين

الكتب المحبوبة في القرن العشرين اسم كتاب ظهر أخيرا باللغة الانجليزية ، اشترك في تأليفه خمسون كاتباً وتكلم كل منهم عن كتاب .

وتبدو دقة التأليف من عنوان المؤلف .

فالنقاد هنا لا يعرضون لنا أنفع الكتب ولا أجمل الكتب ولا أعظم الكتب ، وإنما يعرضون لنا الكتب المحبوبة التي أقبل عليها قراء الانجليزية ، فكان لها نصيبها من العظمة بمقدار هذا الاقبال .

والفارق كبير بين الكتاب المحبوب والكتاب النافع . فان الكتاب المحبوب قد يضر قارئه كما يضر الحب أصحابه في كثير من الأحيان ، ولا يندر أن يكون الكتاب النافع غير محبوب ولا مرغوب فيه باختيار القارئ ، ولكنه يكره نفسه على مطالعته لاضطراره اليه .

والفارق كذلك كبير بين الكتاب المحبوب والكتاب الجميل ، فان الحب قد يخدع البصر والنبصرة حتى يرى الجمال في غير الجميل .

والفارق أكبر من ذلك بين الكتاب العظيم والكتاب المحبوب ، لأن الكتاب العظيم قد ينبه قارئه الى عيوبه ويحفزه الى طلب الكمال فيشوق عليه ويجهد ، وقلما يحب الناس الا ما يرضيهم عن أنفسهم ويريحهم من عناء السعى والنضال .

لهذا كان الكتاب دقيقا في عنوانه ، دقيقا في نقده ، فلم يحدثنا الا عن الكتب المحبوبة في القرن العشرين ، ولم يشمل كتب العالم جميعا لأنه لم يحاول ذلك ، ولكنه اكتفى بالكلام عن الكتب الانجليزية ، فجاءت مع هذا - دليلا على ما عداها من اللغات الغربية .

جميع هذه الكتب الحسنيين عاطفية ، سواء كانت من القصص أو الدواوين الشعرية ، وسواء كانت القصص فيها على منهج الإصلاح ، أو على منهج الوصف ، أو على منهج الذوق وحسن الأداء .

والدواوين الشعرية التي ذكرت في هذه المجموعة ثلاثة ، ولكن القصص تحتوى من الشعر ما يسلكها في عداد القصيد المنثور .

وليس من غرضنا في هذا الحديث أن نلخص هذه الكتب جميعا ، فإن انتقاد الذين كتبوا عنها يلخصونها ويعتفرون من ضيق المجال ، فليس في وسع الحديث الموجز أن يزيد لها تلخيصا على تلخيص .

ولكننا ندل عليها تارة بشفرات من أقوال مؤلفيها ، وتارة بالإشارة إلى موضوعها ، وتارة بالوجهة التي تنتهي إليها على اختلاف الأقوال والموضوعات .

ونبدأ بالشعراء الثلاثة وهم ساندبرج Sandburg وأوجدن ناش Ogden Nash وروبرت فروست Frost

فتعريف الشعر عند ساندبرج بأسلوبه الفكاهي : « أنه ملعة من ضوء القمر غابت في جوف الضباب الذهبي » أو أنه « كتابة لطيفة تنبئنا عن أقواس قزح كيف تطلع وكيف تذهب » أو أنه « تركيبة من الرياحين والبسكويت » .

وقد احتفل في الأيام الأخيرة ببلوغ الشاعر الثامنة والسبعين ، ومثل عن خلاصة فلسفته في الحياة فقال أنها تنحصر في أربعة أشياء :

« أولا ، أن أكون خارج السجن

و « ثانيا ، أن أكل وأنام بانتظام

و « ثالثا ، أن أجد من يطبع لي كتبى في بلاد حرة لأتأس أحرار .

و « رابعا ، قليل من الحب داخل المنزل ومن الاحترام خارج الباب .

ونعتقد نحن أن قراءة ديوان كامل من نظم هذا الشاعر لا تعطينا صورة له أصدق من صورته في هذه الكلمات ..

أما الشاعر الثاني - أوجدن ناش - فهو أقرب ما يكون الى المنظومات التي تعرف عندنا بالأزجال ..

فهو بسيط ينسبط الأمور ولو كانت من المشكلات المعقدة ، ثم ينظمها في مقطوعات يحفظها من يشاء ويفنيها من يشاء .

يقول للآباء الذين تروعهم نزوات أبنائهم وبناتهم : « قليل من مسحوق الطلق ينفع في كل حين » وهو يريد بذلك مداواة « الالتهاب » بشيء من التلطيف والتهدئة كما تداوى البثور وحرارة الصيف

ويقول للسابحين في الخيال : « بنات البار أصدق من عرائس البحار » .. ويقول للمستمتين في حرب الطبقات : « أصحاب المصارف والبنوك أناس كغيرهم من الناس » وكل ما هنالك أنهم أغنى ،

ونقيس على ذلك حلوله لجميع المشكلات ..

أما أكبر هؤلاء الشعراء الثلاثة فهو روبرت فروست الذي بلغ الثمانين منذ عامين وهناك مجلس الأئمة في الولايات المتحدة يوم عيد ميلاده الثمانين ، وشعره يخالف شعر صاجبيه في كل شيء ، يخالفهما في لفظه ومعناه وتعريفه للقصيد ، ويقول في هذا التعريف « ان القصيدة تبدأ بنحنة في الحلق ، وبشيء من حنين الاغتراب أو حنين الأحباب ، ثم تنتهي بالبحث عن عبارة تفصح عنها ، فإذا تمت القصيدة فهي عاطفة وجلت فكرتها ، وفكرة وجدت عبارتها »

وروبرت فروست على هذا يهزل في البداية ويجد في النهاية ، ويعلو كثيرا في سبحاته الخيالية ، ولكنه يركب الى السحاب مطية من الأرض القريبة ، يلمسها الغادي والرائح في كل سبيل .

والقصاصون كهؤلاء الشعراء تدل عليهم كلمات أو تدل عليهم خلاصة من الموضوعات .

فالكاتب همنجواي يقول عن الحرب بين الجدد والفكاهة : « إذا كان الناس يدخلون دنياهم هذه بكل تلك المقادير الكبيرة من الشجاعة فماذا تصنع الدنيا بهم إلا أن تتخلص منهم بالقضاء عليهم ؟ » على أنها تميت الوديع اللطيف كما تميت الطيب الكريم وتميت الشجاع المقدم . فان لم يكن الانسان من هؤلاء فليكن على يقين انها تميته أيضا . . ولكن بغير داع الى العجلة والاهتمام ،

ورد يارد كبلنج من الأدباء الشعراء الذين ظفرت كتبهم بالاقبال من القراء . وحديثه الأكبر عن السباع والأطفال ، لأنه كهؤلاء وهؤلاء جامع الخطو والخيال ، ويخرج من الدنيا بعبارات شائعة أضافها الى لغة الأحداث اليومية . لأنه هو الذي قال : « الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقي التوامان » . وهو الذي قال : « لكيلا ننسى » فأصبحت من العناوين المعادة على أقلام الكتاب ، وهو الذي تحدث عن حمل الرجل الأبيض ، وهو شاعر الاستعمار الذي عرف كيف يموت في أوانه ، لأنه فارق الدنيا والاستعمار في الاحتضار .

ويقال في الكتاب عن الروائي ابتون سنكلر Upton Sinclair أن روايته المسماة بالغابة سلاح لاكتاب ولا أثر من الآثار الفنية ، وقد أصاب الناقد في وصفه للكتاب ومؤلفه حيثما كتب ، لأنه كان فرقة مقاتلة يشن الغارة وحده على الجشع والطمع والفساد ، وقد حاربه الناشرون وحاربته الصحف والسلطات في أيام نشأته ، ولكنه لم ينهزم ولم يتراجع ، وبلغ من عناده أنه كان يحمل كتبه على عربة من عربات السيد ويسرح بها في المدينة ، وينادي عليها كما ينادى الباعة الجوالون على الحضر والفكاهة وطلع الطريق .

ومن الكتب الحسنة التي لقيت من القراء اقبالا متتابعيا قليل النظر قصة « مدام ماركو بولو » الرحالة المشهور .

فالسيد « ماركو بولو » هذا رحالة من أبناء البندقية فى القرن الرابع عشر ، ساح فى بلاد الشرق سنوات ثم كتب رحلته وهو محبوس ، وجاءت رحلته هذه كأنها قصة آدم بغير حواء ، فرثى له الشاعر الايرلندى دون بيرن Byrne وخلق له من خياله حواء توافقه وتوافق أعاجيبه واكاذيبه ، وأمن فى صدق الخيال حتى خطر لبعض القراء أن القصة من اخبار التاريخ المهجور ، وعادوا يقرأون الرحلة العتيقة كأنها كانت ناقصة من نسخ الخيال ، فتمت فى عالم الواقع بما لفقته لها - أو وفقته - قريحة الشاعر الأريب .

وبعض الروايات التى دخلت فى عداد هذه الكتب الحسين قد وصلت الى الشرق على اللوحة البيضاء ، وبعضها قد تسرب الى القراء من طريق الاقتباس والادعاء ، ومنها مجموعة من النوادر الصغيرة تصلح للعرض فى الصور المتحركة ، ومنها روايات يختلط فيها الواقع والتاريخ والاختراع .

ومن التعليقات النافعة على هذه المختارات أنها تصحح الخطأ فى مسألتين من المسائل التى يكثر فيها اضطراب الآراء وتختل فيها موازين التقدير .

المسألة الأولى أن الاجادة فى الآثار الأدبية لا تقاس بأرقام السنين ولا بترتيب الحدائث فى تواريخ الظهور . فهذه الكتب الخمسون قد ظهر ثلاثة أرباعها فى أوائل القرن العشرين ولم يظهر منها غير الربع فى السنوات الأخيرة . وبعض المؤلفين أجاد فى كتبه الأولى ولم يجد فى كتبه التالية . وهذه المسألة من الوضوح بحيث لا تحتاج الى اسهاب ولا اطناب فى التوضيح ، فلو كانت المزية مرهونة بأرقام السنين لكانت ملكة النقد والتقدير من أهون الملكات ، ولاستطاع الطفل الذى يحسن قراءة الأرقام أن يقابل بين خمسين كتابا ويفاضل بينها مفاضلة لا تقبل الخلاف ، لأن الفرق ظاهر بين عشرين وثلاثين وأربعين وخمسين .

والمسألة الثانية التى تستفاد من هذه المختارات أن الأساليب وأنواع التأليف تجتمع فى كل أونة ولا تنحصر الاجادة فى أساليب منها دون

أسلوب . فمن هذه الروايات رواية الإصلاح الاجتماعي ، ورواية الوصف الفني ، ورواية الرموز ورواية الدعاية ورواية الخيال ، وكلها من الكتب المحبوبة بشهادة الحساب وشهادة السماع .

وأهم من هاتين المسألتين ان الكتب المختارة تصور لنا روح العصر كله في البلاد الغربية ، وتصيب في هذا التصوير حيث تخطئ جميع المقاييس ولا سيما مقاييس السياسة والغرض المقصود .

ومن صواب هذا التصوير أنه لا يعطينا صورة واحدة بل صورتين متناقضتين ، وهكذا ينبغي أن تكون كل صورة صحيحة لعصر من العصور ، وبخاصة هذا العصر الحديث بين مفترق الطرق ومختلف التيارات . فالناس أمام الواقع فريقان متقابلان : أحدهما يميل الى التسليم والآخر يميل الى المقاومة ، ومنهم من يتخذ له شعارا قول القائل : « اذا لم يكن ما تريد فارد ما يكون » . ومنهم من يأبى هذا الشعار ولا يرضى بما هو كائن ، حتى يكون ما اراد .

وكل من هذين المزاجين المتقابلين متمثل على أتمه وأقواه في هذه الكتب الخمسين .

فمنها التي أحبها القراء لأنها تعترف لهم بالواقع ولا تكابر فيه أو تصطنع المغالطة والتزييق ، وعلاجها لمشكلة الحياة أن تروض النفس على عرفانها كما هي في حقيقتها ، وإن تكن على خطأ في ادراك هذه الحقيقة

ومن هذه الكتب الخمسين طائفة أحبها القراء لأنها تفتأ في حيرتها تدق الأبواب المجهولة بابا بعد باب ، ولا تستريح الى التسليم بالواقع لأن المثابرة على البحث أحب اليها من التسليم .

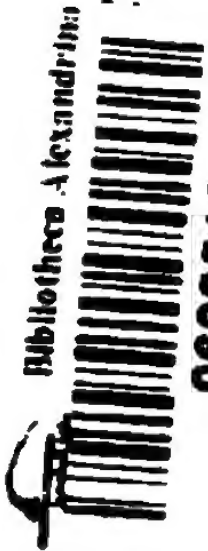
ولا يفوتنا - ونحن نفرق بين هذين المزاجين - أن نذكر أنهما قد يتلاقيان في النفس الواحدة ولا ينفصلان كل الانفصال في جميع الأحوال ، والنفس السعيدة هي التي تستريح يوما الى التسليم ويوما الى الجهاد ، ولعل الكاتب السعيد هو الذي يسعد بالحلب من هؤلاء وهؤلاء .

فهرس

صفحة

٣	الرسول في كتب الغرب الحديث
١١	الحالات النفسية بعد منتصف القرن العشرين
١٧	مؤلفون شرقيون في لغة غربية
٢٣	الاستعمار والتبشير يتضاربان
٢٩	تضامن الشرق ونهضة أندونيسيا
٣٧	الوطن الافريقي ٠٠٠ لمن هو ٠٠٩
٤٣	النازية والشيوعية
٤٩	صواب واحد وأخطأ كثيرة
٥٧	سبعة كتب أثرت في حضارة القرن العشرين
٦٥	هتلر كان صديقي
٧٣	بعد الحرب العالمية الرابعة
٨١	الصوفية في الاسلام
٨٧	مؤلفات اسلامية أثرت في الفكر العالمي
	الانسانية من ماضيها الى مصيرها
	خطر الدراسات للاجتماعية
	فاكهة وفكاهة
	التصوف عند الغربيين في العصر الحاضر
	الامان والاستقرار في الشرق الاوسط
	المدينة الفاضلة في العصر الحاضر
	وصايا برنارد شو للكتاب الناشئين
	الكتب المحبوبة في القرن العشرين

Bibliotheca Alexandrina

0602516

فهرس

صفحة

٣	الرسول في كتب الغرب الحديث
١١	الحالات النفسية بعد منتصف القرن العشرين
١٧	مؤلفون شرقيون في لغة غربية
٢٣	الاستعمار والتبشير يتضاربان
٢٩	تضامن الشرق ونهضة أندونيسيا
٣٧	الوطن الافريقي ٠٠٠ لمن هو ؟
٤٣	النازية والشيوعية
٤٩	صواب واحد وأخطاء كثيرة
٥٧	سبعة كتب أثرت في حضارة القرن العشرين
٦٥	هتلر كان صديقي
٧٣	بعد الحرب العالمية الرابعة
٨١	الصوفية في الاسلام
٨٧	مؤلفات اسلامية أثرت في الفكر العالمي
	الانسانية من ماضيها الى مصيرها
	خطر الدراسات الاجتماعية
	فاكهة وفكاهة
	التصوف عند الغربيين في العصر الحاضر
	الامان والاستقرار في الشرق الأوسط
	المدينة الفاضلة في العصر الحاضر
	وصايا برنارد شو للكتاب الناشئين
	الكتب المحبوبة في القرن العشرين

Bibliotheca Alexandrina

0602516